

四福音书讲道集

王保罗牧师

(点击以下目录中的任意标题, 即可直达相应讲章。)

《跟隨耶穌》	6
《讓基督作我的主》	11
《住進基督裏》	16
《做聰明人》	20
《為什麼要努力進天國》	24
《天國路上四種人》	29
《門徒的兩個需要》	34
《你們還是不明白嗎? 》	41
《我渴了》	47
《成了! 》——十架七言之六	52
《全然地交託》	56
《新舊更替的昇華》	67
《源來是祂! 》	72
《名揚天下》之一	78
《名揚天下》之二	83
《名揚天下》之三	88
《從死裏復活之處》	93

《睡了、死了、活了! 》	99
《克勝忙亂的奧秘》	104
《他就潔淨了! 》	109
《乃是召罪人》	114
《豈可新布縫舊衣》	119
《誰是安息日的主? 》	124
《來到祂那裏》	135
《被主設立》	141
《切莫褻瀆聖靈》	146
《誰是我的弟兄? 》	152
《落在好土裡》	157
《活在光中》	162
《善待己身》	167
《成長的奧秘》	172
《長出大枝來》	178
《大大的平靜》	183
《你名叫甚麼? 》	188
《都告訴他們》	193

《誰摸我的衣裳》	198
《這不是那木匠麼？》	203
《出去傳道，叫人悔改》	209
《如何主的名》	215
《暗暗的往曠野地方去》	221
《神人互動的奧秘》	226
《與神相會》	232
《到那伯賽大去》	235
《耶穌上了船、風就住了》	240
《拜我也是枉然》	246
《惡從何來？》	251
《為光作見證》	257
《碎渣兒》	261
《以法大，開了吧！》	267
《有七筐子》	272
《沒有神蹟給這世代看！》	277
《你看見什麼了？》	286
《祢是基督！》	292

《你為何要跟從主？》	302
《只見耶穌》	307
《下山的時候》	312
《我信不足，求主幫助》	317
《作眾人的僕人》	323
《當如何接待主？》	328
《皆因祂的慈悲》	333
《離婚或休妻？》	336
《讓小孩子到我這裡來》	344
《當如何承受永生？》	347
《這一二十人》	353
《要我為你作甚麼？》	358
《主要用他》	363
《迎接苦難》	369
《當信服神》	375
《仗何權柄？》	380
《當如何向主交帳？》	386
《當歸給誰？》	392

《當如何向主交帳？》	396
《復活以後》	402
《聖殿三訓》	406
謹慎一篇：《看見預兆》	411
謹慎二篇：《忍耐到底》	417
謹慎三篇：《站穩立場》之一	423
謹慎三篇：《站穩立場》之二	426

《跟隨耶穌》

路 9:57~62; 1/11/2004

引言

本月主題是受託月。耶穌基督將祂的使命託付給我們，我們是否願意跟隨呢？今天我們會一同思想路加福音 9:57~62 及 23~24 兩段經文，看看當我們決定是否要跟隨主時，所要面對的挑戰及困難是什麼？

一、有目的地跟隨

第 57 節，「…」

我們會發現好像耶穌基督的回來和這個人所問的問題毫不相關。是耶穌不明白他的問題，還是此人問得太高明？這到底是什麼人？馬太福音 8 章 19 節告訴我們，這人是文士，文士是當年專門抄寫聖經的人，相當於今天在神學院裏作神學研究的人。因此，我們知道這人对聖經是相當熟識的。不但如此，這人還充滿著浪漫色彩。試想如果這是你的太太或女朋友，握著你的手對你說：「無論你往那裡去，我要跟隨你！」你會有怎麼樣的感受呢？一定會說「我無論走到那裡，都必帶你去！」

那麼為什麼主耶穌沒有這樣說呢？相反，主在約翰福音 13 章 36 節對彼得說，我去的地方你們現在不能去！

為什麼會是這樣呢？有兩個原因：一是交主權；二是得益處。

因為這位文士是帶著自己的目的來跟隨主的。怎麼知道他是有目的地跟隨呢？留意他來到主面前時他仍然帶著自己過去老我的價值觀。

我們可以想像他的「自我價值觀」是一幅怎麼樣的圖畫呢？我想他可能因為長期抄寫聖經，使他說話的口氣都帶著相當的肯定：「無論你往那裡去，我要跟隨你！」在這個句子裏，重點是「我要跟隨你！」至於主耶穌基督要去那裡，並不是他想關心的事情。

這可能也是我們常常犯的毛病：「來到主耶穌的面前，並沒有交出主權！」其實非常可惜的是，當我們有這種毛病的人，往往還特別忠心，只是忠心的對象不是主，乃是我們自己。

彼得就是這樣一位典型的「向自我忠心者」的典範。當主耶穌基督分享祂要走上十字架的異象時，彼得的忠心也表現得特別強烈，他對主的異象沒有興趣，他甚至要去控制主、操縱主！在彼得內心的價值觀裏，可能在表達一種非常強烈的情感，他心裡可能說：「主啊，我們為你已經捨棄父母家人及魚網，我們復興以色列國的希望都在你身上，你怎麼能夠去死呢？」但是之前不久，彼得還口口聲聲地承認耶穌是永生神的兒子，是基督！

彼得的毛病可能也是我們的問題：一方面我們口裡認耶穌基督為主，另一方面卻不信神叫祂從死裏復活。什麼是從死裏復活？就是在人不能，在神凡事都能！就是向主承認自己不能，乃是主能！

第二個原因是：這位文士從對主耶穌的觀察中，發現耶穌身上有些東西很吸引他，他可能並不確定是什麼，於是他作了一個重要決定：就是要到主耶穌的生活中來看一看，看看有什麼他可以得到的東西。這是今天世界「得文化」的寫照！什麼是「得文化」呢？就是凡事以得到為依歸，以賺取為準繩，以不肯吃虧為聰明智慧，以捨棄為失敗。這與耶穌基督的天國觀恰恰相反！

所以耶穌基督明確地告訴他：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，但人子沒有枕頭的地方！」你們猜這人還會繼續地跟隨主嗎？聖經沒有繼續記載這位文士先生，有沒有繼續跟隨主，但可以肯定的是，帶著自己目的跟隨主的人，有一天主必不認他！

二、有條件地跟隨

第一個人是自己來找主耶穌基督的，現在第二個人卻是主耶穌基督主動來找他的。有什麼分別？耶穌基督在約翰福音 15:16 中很清楚地告訴我們：

「不是你們揀選我，乃是我揀選了你們…」所以，我們可以確定，第二個人是一個對的人。馬太福音 8:21 告訴我們，這個人是主的門徒。主耶穌呼召他來跟隨主，那人卻說：「主，容我先回去埋葬我的父親！」埋葬親人在猶太人的律法中是一件頭等大事。所以當耶穌的呼召臨到時，這位被稱為門徒的人卻用律法、傳統來與耶穌基督分庭抗禮！好像這些律法、傳統比主還要大！當然，與第一個不同的是，他還是向主交了主權，至少他稱耶穌基督為主！只是沒有全交，乃是有條件地交！他將埋葬父親看作是比主的呼召更大的事情。

耶穌怎麼樣呢？此刻的耶穌基督所看重的，是人內心深處的價值觀！主耶穌基督幫助他認清他人生的目標、優先次序及神所賜予他的異象。耶穌說什麼呢？

V60, 「任憑死人埋葬他們的死人，你只管去傳揚神國的道。」

如果沒有耶穌基督，如果耶穌基督沒有來到人世間，那麼殯儀館就是人類事業的最高峰。現在耶穌基督將門徒的價值觀更新，告訴門徒要先求神的國

和神的義，其他一切的需要神都要滿足了。否則，若不走神所賜的永生之道，只有死路一條。因為埋葬死人的人仍然會死，仍舊是死人！

三、有顧慮地跟隨

第三個人也是屬於自告奮勇、毛遂自薦一族。但是他的心裡有顧慮，總覺得好像心裡有件事放不下，到底是什麼事呢？思前想後，終於想起來了，原來他還沒有向家人辭行。耶穌基督再次將天國的價值觀向他顯明，V62，耶穌對他說：「手扶著犁向後看的，不配進神的國！」你們耕過田呢？你知道耕田最需要專心致志，不能有半點分心的。耶穌在這裡告訴我們：跟隨主要全心全意！

四、捨己背十字架地跟隨

第四種人就是主耶穌基督自己，祂在路 9:23 中說：「若有人要跟隨我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。24，因為凡要救自己生命的，必喪掉生命。」

若有，就是說主並不勉強人，主的呼召是跟隨主，而不是什麼功成名就的事業。我們信耶穌，是離開了世界，來到了教會。但同時可能將世界帶進教會，建立在世界所失落的東西。

捨己，是跟隨主的前提。如果來到教會，還抓住自己的老我不放，跟隨主就成了一句空話。大陸有一位老傳道人，為主受苦，坐牢 35 年，刑滿出獄，人歸故里，到家一看，人去樓空，妻離子散，家破人亡。有家難回，有庭難歸！本想去與人理論，住在他家的人說，這怎麼可能是你的家？我們在這裏住了 30 多年了！他也無可奈何，唯有流離失所，流落街頭。有主內的弟兄認

出他來，接他回家，要為他養老！一天，飯做的太硬，老人家發脾氣，因他的牙齒在監獄裏都掉光了，吃不了硬飯。做飯的姊妹在一旁哭，心裡覺得難過，沒有服事好為主受苦的老弟兄。這時剛好李慕聖弟兄探訪他們，見到這個情景，問這位老弟兄：「老弟兄阿，你的老我還捨不得死透啊？！老弟兄一聽，馬上明白，走到做飯的姊妹面前認罪悔改：「姊妹請你原諒我，因為我的老我不肯死透！」

親愛的弟兄姊妹，跟隨主是我們天天要背的十字架。是天天背，而且背的是自己的十字架。求主憐憫，求主幫助，認清自己的十字架，求主賜力量，天天背起自己的十字架！

我們一同禱告…

《讓基督作我的主》

路:6:1~5(參太 12:1~8;可 2:23~28); 1/18/2004

引言:

如果說《馬太福音》透過登山寶訓將耶穌基督的君王神性彰顯出來，那麼《路加福音》則是透過平原寶訓將耶穌基督的僕人領袖的形像深深地刻劃出來。從登山寶訓到平原寶訓，就好比是一架飛機降落，又好像是教會的異象落到了實處。那麼怎麼樣才能讓飛機降落，讓異象落實呢？關鍵是要看我們是否願意讓基督作我們的主，凡事以耶穌基督為依歸。

今天我會透過剛才讀過的經文路加福音 6:1~5，來分享一個我們都很熟悉的題目：《讓基督作我的主》。讓基督作我的主，這個題目本身就有恩典，就有奧秘！讓基督作我的主，誰讓？當然是指我們人，基督是神，天底下那兒有這個道理，是人讓神來作他的主。這是何等奇妙的恩典！

今天我會分四個方面來分享，我們先來看第一方面：

1. 律法使人知罪

路 6:1，有一個安息日，耶穌從麥地經過。他的門徒掐了麥穗，用手搓著吃。6:2，有幾個法利賽人說：「你們為什麼做安息日不可做的事呢？」

從路加的筆墨節奏來看，關於安息日的教導，基本上是祂第一個教導。我們知道安息日是神所設立的聖日，為要記念神的創造與拯救！

安息日正式由神頒布在摩西十誡律法的兩塊石板上的第四條，在摩西五經的《申命記》5:14 發展了十誡的範圍與界線，以致安息日在以色列人當中像其他律法條文一樣被尊崇與執行。在猶太拉比的努力下，更加為安息日規定

了每天可被允許行走的里程、距離等。換言之，律法就是以色列人的生命，因為在他們看來，遵守律法是唯一讓他們感到與神建立及持續關係的唯一橋樑。

所以難怪當耶穌的門徒掐麥穗時，法利賽人是那麼緊張。法利賽人是什麼人呢？他們是一群律法與民族尊嚴的維護者，也是道德倫理生活的監督者。在法利賽人的生命裏，好像除了去監察人、指責人、控告人，他們便無所事事了。

我們不要以為法利賽人是什麼犯姦作科的人，其實他們是遵守神律法的典範。他們的生命氣質高貴而典雅，忠心而委身。保羅的前身掃羅，就是一位典型優越的法利賽人。但是有一天他的生命改變了，為什麼改變了呢？是因為他在大馬色路上遇見了主。保羅突然間發現，過去他所服事的是？使人知罪，卻叫人死亡的律法，而如今他忽然間發現他遇到了賜人律法的主！他要明白他所遇見的這位主是誰？他大聲呼叫：「主啊！你是誰？」「我就是你所逼迫的耶穌！」

當生命的主站在他面前的時候，保羅明白了：原來律法只能使他知罪，及審判他真是一個罪人！然而，這位被他所逼迫的耶穌卻來到他的生命當中，要使他脫離罪的捆綁！

2. 基督使人脫罪

路 6:3，耶穌對他們說，「經上記著大衛和跟從他的人饑餓之時所做的事，連這個你們也沒有念過嗎？」

基督來了，律法作為教導人知罪學義導師的功能就漸漸退去，因為律法所要引向的主耶穌基督已經來了。基督來，是要使人脫離罪的權勢與審判！

那麼耶穌基督是怎麼樣使人脫離罪的權勢呢？留意當時的背景及情景，耶穌基督將法利賽人的眼目轉向神的話語。親愛的弟兄姊妹，這是一條顛簸不滅的真理：就是讓神的話語成為我們生命的糧食，成為我們一切的準繩！

耶穌基督用大衛的例子說明什麼呢？第一是律法的本意乃是為了人，而不是為了牢籠人。第二是生命之律超越其他律法。第三是宣告耶穌基督才是解釋律法的主！

今天的教會也面對同樣的挑戰，如果耶穌基督今天回來可能還是要被世人釘死。為什麼？因為我們太容易被律法、傳統、規則所捆綁，以致於真理本身來到我們當中的時候，我們會用傳統作標準來衡量真理，而不是用真理來衡量傳統。

其次是耶穌基督在乎生命之律遠超過其他一切的律，而我們往往恰恰相反。明明我們知道主耶穌基督臨行升天前所交託我們的使命是要向萬人傳福音，為了這個生命之律，祂告訴彼得、保羅，外邦人不必一定要受割禮。

再者，其實也只有耶穌基督才是律法真正的主，也只有祂才真正夠資格解釋律法的原本意思。為什麼？因為：

3. 基督超越律法與聖殿

路 6:4，「他怎麼進了神的殿，拿陳設餅吃，又給跟從的人吃，這餅除了祭司以外，別人都不吃。」

如果我們讀撒下 21:1~6，就不難明白當時大衛落難之時的狼狽不堪的光景，很明顯大衛是不按常理出牌，向大祭司討陳設餅吃。而且耶穌基督親自地註解說，這餅按理不可吃。但大衛吃了，而且跟隨他的人也吃了。

是甚麼原因大衛可以這樣違反傳統、但又蒙了主的喜悅？路加和馬可沒有記載的資料，馬太卻記載得很詳盡。在馬太福音 12:6 中，耶穌作了最好的詮釋：「但我告訴你們，在這裡有一人比殿更大。」

聖殿的作用是為了敬拜神。耶穌基督是幫助及帶領人認識祂：惟有上帝本身才有可能比聖殿更大，而耶穌基督自己就是上帝。

耶穌基督的意思是要幫助人們改變生命的價值觀，從傳統和律法中出來，進入耶穌基督的恩典、用耶穌基督的眼光、以耶穌基督的心為心來看待生命中所發生的事。

耶穌基督的恩典就是信耶穌得永生；耶穌基督的眼光就是看神的國是否擴展、耶穌基督的心意乃是祂願意萬人得救！

親愛的弟兄姊妹，這就是耶穌基督祂願意我們生命的深處價值觀要改變的地方！

4. 讓基督作我們生命的主

我們沒有辦法去改變別人，卻可以改變自己；甚至我們沒有辦法來改變自己！對不對？所謂江山易改，本性難移！但當我們讓基督來作我們生命之主的時候，我們的生命就改變了！這是全世界千百年來億萬神兒女的共同見證，今天，這個見證仍在延續，因為我們的主是一位永活的主！

你願意讓祂來作你生命的主嗎？

我們一同禱告

《住進基督裏》

約 15:1~11; 1/25/2004

引言

本來我今天講道的題目是《住在基督裏》，但後來在準備講章的時候，神讓我看見原來住在與住進之間的區別！如果說住在基督裏是一份神的恩典，那麼住進基督裏則是我們對神恩典的回應與態度了。我會分三個方面來分享《住進基督裏》對於我們今天的光景有什麼樣的意義？

屬主，是住進基督的前提

如果我們今天要住進基督裏，那麼首先就是要屬主。屬主，是什麼意思呢？就是說與主有關係，有一種歸屬的關係。

約翰福音 15:1，我是真葡萄樹，我父是栽培的人。2,凡屬我不結果子的枝子，他就剪去；凡結果子的，他就修理乾淨，使枝子結果子更多。

看來單單屬主，還不行，還得真屬祂！否則神要將我們剪去。怎麼知道我們是真的屬主呢？要看我們是否結果子。

上週三晚我的兒子錫安給我猜一個迷語：世界上有那一棵樹是該結果子而又不結果子的？

女兒雯雯答得比我還快：無花果樹！

兒子還補充說一句：最後主耶穌咒詛這棵樹，這棵樹枯乾了。

我心裡暗暗地禱告：求主幫助我成為結果子的枝子。

親愛的弟兄姊妹，你知道要結些什麼果子嗎？可能很快就會有人想到聖靈的九個果子，在加拉太書五章 22~23 節記載了這九個果子，就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、信實、良善、溫柔、節制。原文中講到果子時是用單數的名詞，意思是說，這九樣生命的果子是不可分割的！既然是生命的果子，就會是一個成長的過程。長成的樣式就是基督的樣式，就是要像基督！

基督降世為人，除了捨命十架，還怎麼樣？還結出許多福音的果子，所以我們若真的像祂，也必然要結出福音的果子！所以傳福音是我們生命裏面基督生命的彰顯，如果我們對傳福音沒有什麼興趣，就要做醒了，因為我們都是欠了福音債的人，有一天神會來追討這筆債。15:2 好像在告訴我們，神拿住一把剪刀，若有不結果子的，祂就剪去；那怕是結果子的，祂也要剪，但目的是修理乾淨。

為什麼我們結果子的也要被修理呢？因為我們的生命不乾淨，如果不修理乾淨，結的果子就不多，也不會大！

我們今天的生命也是這樣，因為不願意被主修理乾淨，枝桠菱角太多，也太大，所以很難住進基督裏。為什麼？因為他的架式比基督還要大。

屬主，就是屬乎主，適合主，願意主來修理乾淨，否則住不進基督裏。

那麼，應該怎樣屬乎主呢？就是：

常常在主裏，是住進基督裏的力量源泉

約 15:3，現在你們因我講給你們的道，已經乾淨了。

聖經是神的話語，好像兩刃的利劍，能穿透人的肺腑，解剖人的心思意念。

耶穌基督是用葡萄樹與枝子來表達我們和祂的關係，其實樹與枝子的關係正好比是我們與主耶穌基督心連心的關係。如果我們的心思意念裏太多邪情私慾，就與主難以相合了。但問題出在這正是我們的生命，怎麼辦呢？

主耶穌基督在這裡給我們帶來盼望：現在你們因我講給你們的道，已經乾淨了。

這裡有兩件事情是我盼望弟兄姊妹知道的：一是神的道，能夠潔淨我們的生命；二是耶穌基督說，當我們用神的話來潔淨我們的生命時，在神的眼中，我們已經乾淨了！這是一個奧秘！也是一份恩典！我們的生命正是靠這份恩典得力量的！

約 15:4，你們要常在我裏面，我也常在你們裏面，枝子若不常在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不常在我裏面，也是這樣。

耶穌在講什麼？講了一句不夠還要再講：

約 15:5，我是葡萄樹，你們是枝子；常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能作什麼。

留意這兩節經文的賓語帶詞：你們和他。好像耶穌前一句話是對一群人說的，後一句是對一個人說的。就是說這是主耶穌對我們及我們每一個人說的，用這種方式來表達，是表明這句話的重要性。

為什麼這兩句話是那麼重要呢？是因為這是主耶穌基督在和我們說心裡話呢！什麼叫做常在我裏面呢？就是常常想念我的意思。原來主耶穌基督是在跟我們建立彼此相愛的關係，祂邀請我們常常想念祂，祂也會常常想念我們。

當我們進入基督的愛裏的時候，也就等於找到目標了。

愛主，是住進基督裏的目標

約 15:9，我愛你們，正如父愛我一樣；你們要常在我的愛裏。

這是一句承上啟下的金句，也是一幅神向人啟示的圖畫！耶穌基督在這裡講愛，是為了頒布一條命令：就是要門徒彼此相愛！但彼此相愛的基礎是愛主，如果不愛主，就沒有彼此相愛的原動力。那麼什麼是愛主呢？怎樣才算是愛主呢？像剛才主耶穌向我們發出邀請那樣，常常思念主，是否就叫愛主呢？或者思念的時間長短、姿勢、敬虔的樣子等等，到底什麼是標準呢？

約 15:10，你們若遵守我的命令，就常在我的愛裏；正如我遵守了我父的命令，常在祂的愛裏。

原來遵守神的命令，就是愛主的標準！

神最大的誡命就是愛神、愛人如己！

神最大的使命就是廣傳福音，使萬民作主的門徒。

如果我們真的愛主，就在這兩件事上顯出基督耶穌的恩典來，好叫父神的心意可以得著滿足！

這樣，神也應許我們必得平安喜樂。約 15:11，主最後說：「這些事我已經對你們說了，是要叫我的喜樂，存在你們心裡，並叫你們的喜樂可以滿足。」

我們一同禱告……

《做聰明人》

太 7:24~27; 2/1/2004,CCC

7:24 「所以，凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在磐石上；

25 雨淋，水沖，風吹，撞 那房子，房子總不倒塌，因為根基立在磐石上。

26 凡聽見我這話不去行的，好比一個無知的人，把房子蓋在沙土上；

27 雨淋，水沖，風吹，撞 那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。」

引言

我們今天先學一首歌：《聰明房子蓋在磐石上》。

今天可能全世界的人都在努力做同一件事，就是要做一個聰明人。不但是自己要做聰明人，而且是自己的孩子要做聰明人。特別是我們中國人的父母，望子成龍，為兒女們預備最好的學校，公立學校已經不能滿足我們的需要，若是有條件，就一定會把孩子送私校。

前幾年我回國內探親，見到人們都在爭先恐後地將兒女們送出國，成為現在的「小留學生」。

前幾天我和一位「小留學生」談話，她說父母們這樣盲目地隨大流，是極為不負責任的。

為什麼人們會這樣爭先恐後地做同一件事呢？就是因為人們都想爭做聰明人！那麼到底什麼是聰明人呢？

今天我們會透過剛才讀的馬太福音七章 24~27 節，來一同思想《做聰明人》這個千萬人所關心的題目。看看聖經是怎樣定義聰明的含義，想想耶穌基督是否認為你是一個聰明人？

聽到就去行的，就是聰明人

7:24 「所以，凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在磐石上；

「所以」兩個字很重要，因為耶穌基督說「我這話」是有特定內容的。我們看前面的經文，7:13~23，是一段關於審判的信息。在這段經文當中，耶穌基督非常嚴肅地告訴我們三件事情：第一件事情：天國的永生之門是窄門；

第二件事情：要防備假先知；

第三件事情：要結出好果子！

耶穌基督的意思是當你聽到上面三件事情，並遵照而行的時候，就是聰明人。

神的心意是要萬人得救，但天國的門卻是窄門。耶穌說走窄門是要付代價的，撒旦卻說寬門好走。

這是今天教會所忽略的信息。自從 1600 年英國工業革命以來，如果說圈地運動將千萬隻膏羊宰殺了，那麼全球性的公司企業化也將千萬人的生命捆綁了。甚至整個歐洲的教會被公司的企業化所謀殺，這場謀殺仍在繼續。撒旦的陰謀仍在進行，牠的惡行橫掃美洲，直衝亞洲，掠奪世界。但我們卻不以為然，好像人活著就是應該順從今天世界的價值觀，而不是耶穌基督的。因此，就變成是我們人雖然在教會裏，所行的卻是世界的東西。

什麼是假先知呢？就是他明明不是先知，卻做起先知來。先知是有神的呼召，他們卻沒有，但卻對先知的權柄大感興趣。聖經形容他們外面披著羊皮，

裡面卻是殘暴的狼。判斷真假先知的標準有兩個：一是他們對神話語的態度與執著；第二就是看他們生命的果子。耶穌基督告訴我們：7:20，憑他們的果子就可以認出他們來。

求神幫助我們看看自己所走的路是寬路，而非窄路。有沒有什麼地方事實上是按照世界的價值觀而行，而非主耶穌基督的價值觀？

聖經說我們一生的果效是由內心發出，如果我們的內心的價值觀不對，我們來到教會裏可能在充當假先知的角色，或者可能助紂為虐。

撒旦可能今天已經不需要去派一個假先知來破壞神的國，但牠卻輕而易舉地佔據了我們的價值觀，來達到牠假先知的目的。

這就是為什麼我們的生命裏見不到好果子的原因。

親愛的弟兄姊妹，你聽到了嗎？你聽到耶穌基督對你說的話了嗎？聖經說有耳朵的，就應當聽！不但如此，耶穌基督說，你聽到就去行的，便是聰明人
聽到不去行的，就是愚拙人

與聰明人相反的就是愚拙人。很清楚的一樣事情就是：聽到而不去行的，就是愚拙人！聖經稱愚拙人是無知的人。

一個無知的人和聰明人之間的分界線就是是否聽到神的話就去行。但他們之間的相同的地方是什麼呢？就是 25 和 27 節的上半節，他們同樣會遇到「雨淋，水沖，風吹，撞 那房子，」但結果卻是不一樣的：聰明人的房子永不倒塌，但愚拙人的房子卻倒塌，並且倒塌得很大。

什麼是雨淋呢？房子建得好壞，一下雨就知道了。雨水是不潔淨的水，所以房子的防雨淋，是表明我們如果與主的關係是建立在磐石上，就有一個分別為聖的能力，這個世界的雨水淋不進我們的生命，因為有建在磐石上的房子保護我們與主相連。

相反如果我們的瓦片像去年那樣被冰雹擊打，破損，以致擋不住雨淋的破壞，那麼我們的生活，甚至生命都會受到影響。

水沖，是指更大的破壞。如果說雨淋是一種天災，那麼水沖就可能是一種人禍。下雨之後為什麼會引起山洪暴發？通常是因為人們亂砍亂伐。水沖也是代表一種盲目的群眾熱情：如，文革的洪流欺騙了多少人的心靈與誠實；耶穌基督也是被「釘死祂！」的群眾呼聲所殺害！連祂的門徒也一個一個地離開祂、出賣祂，但耶穌仍然選擇走上十字架。

如果說水沖是看得見的逼迫，那麼風吹就是看不見的破壞。我們在信仰是否站立得穩，就看大風吹來的時候我們是否站立得穩。如果說神是藉著水沖讓我們經受站破口的考驗，那麼風吹則是神要我們成為建城牆的精兵，就是儆醒禱告的勇士。

最後一樣考驗就是撞著那房子。這是神所允許的，既是出於神，我們就是要學習默然不語的功課。神這時要磨練我們對祂的信心是否堅定。

主耶穌基督在路加福音 22:31 預言彼得將要三次不認主的時候對彼得說：西門，西門，撒旦想要得著你們，好篩你們像篩麥子一樣。

但接下來的一句話非常重要，32 節，但我已經為你們祈求，叫你們不至於失了信心！這就是將房子建在磐石上的保證！有我們的大祭司耶穌基督在父神的右邊天天為我們代求，這就是我們的千古保障。

這節經文還沒有完，主耶穌對彼得說：你回頭以後，要堅固你的弟兄。

我們一同禱告……

《為什麼要努力進天國》

路 13:23~24; 2/8/2004; CCC

有一個人問耶穌說：「主啊，得救的人少嗎？」

耶穌對眾人說：「你們要努力進窄門。我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。」

引言：

前不久在 Frisco 開了一家新的 CompUSA 電腦商店，寧牧師告訴我，如果早去排隊，可以得到免費的好東西，或者是一份軟體，或是別的什麼東西。我們約好週六早五點鐘從我們家出發，到達 Frisco 已經是五點一刻了，見到人們已經圍繞商店排了一圈了。最後，寧牧師得到一份軟體，我得到一個電子記事本。

我在準備講章的時候，這件事浮現在我眼前。我在自問，為什麼我們兩位牧師會那麼努力地排隊，起早摸黑地不辭勞苦？難道就是為了得到那份軟體和電子記事本嗎？老實說，回來我就送給師母了，可能現在師母放到那裡連她自己也不記得了！

那麼到底我們會那麼努力地做這件事呢？我仔細想了想，其實是希望是我們後面的推動力。別管我希望得到的可能是一部電腦，或是別的什麼，但這份希望成為我們共同努力的動力！

今天我講道的題目是《為什麼要努力進天國》，同樣也在問一件事情：我們努力進天國的原因是什麼？

因為這是主的命令

路 7:23~24，一個人問耶穌說：「主啊，得救的人少嗎？」

「你們要努力進窄門。我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。」

這個人在問耶穌，他在盤算進天國的代價。當然他也可以想從主耶穌那裡得到第一手天國的資料。我在想他會不會是新約教會裏的第一位神學家，或者是神學統計學、數學家，因為他關心的是關於將來的希望。他是一位尋求希望的人，他今天也遇到一位賜希望的主，於是他也說出一句有希望的話來。

怎麼知道他說的話是一句有希望的話呢？因為主耶穌將天國的奧秘向有希望的聰明人彰顯，而向愚拙人就隱藏！上週主日我們講了聰明人和愚拙人的區別是看他們有沒有將房子蓋在磐石上。這磐石就是耶穌基督自己。

這人沒有問主耶穌：「主啊，得救的人多嗎？」如果他這樣問主，你想主會怎樣回答他呢？我不知道，但肯定不是這句帶著奧秘與能力的話！

我有一次在國內傳福音，遇到一位老人家，他問我，在天堂的人多還是地獄的人多，我說地獄的人多。他說，那我去地獄，和廣大的群眾在一起。

不認識主的人當然價值觀不同，但我們這些已經蒙恩得救的人又當如何呢？我們會不會在乎人多過於在乎主呢？

呂振中譯本說：你們要奮鬥，由窄門進入。奮鬥比努力更加積極主動；由窄門進入是一個清楚的選擇。就是說，我們進天國是需要我們去為之奮鬥，積極主動地擺上，選擇走主的路，就是窄路。

所以如果有人有誤會，以為作了決志禱告就平安大吉了，就以為是買好了回天國的飛機票了，就可以高枕閒懶不結果子了，今天這段經文告訴我們，這是錯誤的領受。這是我們在傳一種廉價福音的後果。福音是免費，白白領受得來的，但決不是廉價的。我們其實是神用祂兒子耶穌基督的重價買贖回來的。

也許有些人會馬上問：不是因信稱義嗎？怎麼還要靠行為呢？請留意，我沒有說要靠行為，乃是信了以後仍要努力進天國！什麼是努力？努力就是盡心、盡性、盡力地愛主你的神！這是神的命令！年初三晚我跟大家講什麼是信耶穌的時候，我說信耶穌就是將耶穌基督當作我們生命的主，就是祂說什麼，我們就做什麼。今天祂說要我們努力進天國，如果我們真的是相信祂，尊祂為主，就應當為進天國而努力。但是為什麼我們常常感到很想努力而又感到生命中是軟弱無力呢？

因為我們是罪人

當一個罪人要努力進天國時，他要面對的第一件事情就是認罪，因為罪是神人之間的阻隔。

耶穌說人子來是為要拯救罪人，祂說有病的人才需要醫生。什麼是進天國？進天國就是需要醫生，這醫生就是主耶穌基督。所以因為我們是罪人才需要主耶穌這位大醫生拯救我們到天國去。我們這些重生得救的人別以為自己有什麼了不起，其實我們不過是一些知罪而又需要耶穌的人而已，絕對沒有任何資格在還沒有信的人面前驕傲，除了主耶穌基督並祂釘十字架，別的不值得提。

這個人問耶穌說：「主啊，得救的人少嗎？」不錯他是抓住主的心意問少不問多，但他卻忽略了另一件事，就是問人不問己。他問主，得救的人少嗎？好像他與得救這件事毫無關係似的。主耶穌基督幫助他將目光轉回來對準自己，祂說：「你們要努力進窄門。我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。」但主並沒有直接責備他，乃是用「你們」的復數來將他包括在裏面，勸勉他將所發問的問題發在自己身上，不必單單留意別人怎麼。

乃是應該趁著現在天國的大門還開著，就趕緊努力進去；將來門關了，就悔之晚矣。

所以努力進天國的教訓是主對我們每一個人說的，卻不是我教訓你們的，乃是我和你們一同在神面前領受的。也不是我們之間彼此之間的口頭禪：

「你們要努力進天國！」而是說：「我們要努力進天國」！特別首先是「我要努力進天國！」

其次，因為我們是罪人的緣故，我們已經失去親近神的能力。我們已經失去主動去讀經、禱告、崇拜、團契等的的能力與習慣，甚至我們的心常常地遠離主，去做主不喜悅，其實自己也不喜悅的事情。因此我們在進天國的事上就一定要努力、要竭全力！

承認自己是罪人的意思就是承認自己需要耶穌基督，就是需要按神的心意活著。一聽說有神的話語就努力自己去聽、去行。一發現有服事神的機會，趕緊去參與、去投入、去擺上、去奉獻。因為這是拯救的時刻，是蒙神悅納的機會。蘇州過後無艇搭，有一天家主起來關門，想再服事也來不及了。

今天感謝主，教會還有許多服事的崗位需要人，弟兄姊妹應該努力來爭取搶著做。如果我們今天不努力，神將這樣榮耀的服事機會從我們眼前挪去，我們就要後悔了。因為有一天當你回到天家時，會發現自己因為當年沒有好好努力在教會裏服事，原來一件那麼虧欠的事情。

但是我們那麼努力的結果又是什麼，於我們又有何益處呢？

因為這是我們的益處

如果我們了解進天國的價值觀，如果我們知道主耶穌基督是怎樣在天國為我們預留住處及數不盡的益處，就會知道應當如何決定我們生命中的每一件小事，是要對準天國的好處。

週四晚女兒雯雯的同學來電話，說週六 11:00 到 16:00pm 邀請雯雯參加生日會。問我是否可以去，我說要看與寧牧師安排的退修會時間是否相撞。結果真的相撞，不能去。晚餐桌上的話題就是是否應該去，及去那裡。如果不去 StudentConference，留在家裡，可以滿足上午拉小提琴，中午去生日會，晚上去婚宴。但是因此而受到的影響或損失是什麼呢？我告訴他們，寧牧師說，這是我們教會今年為年輕人安排的最好的節目了。我接下來問大家，一個是個人的利益得到滿足，另一個是得到主的話語，你們選那一個呢？個個都低下頭來說，選擇主的話語。但女兒哭了，我對她說，信耶穌，進天國，絕對是要負代價的。不是要輕鬆地進，思高譯本說是要竭力由窄門進去。去生日會的人多，又熱鬧好玩，但去親近神的人少，又沒有那麼好玩。女兒，我對她說，沒有人可以勉強妳，你禱告以後我們在開個家庭禱告會，告訴我們妳的決定。

盼望我們大家可以從當中去學習，從馬利亞身上學習去選那上好的福份。

我們一同禱告……

《天國路上四種人》

太 13:18-13:23; 2/15/2004; CarrolltonChineseChurch

18 「所以，你們當聽這撒種的比喻。

19 凡聽見天國道理不明白的，那惡者就來，把所撒在他心裏的奪了去；這就是撒在路旁的了。

20 撒在石頭地上的，就是人聽了道，當下歡喜領受，

21 只因心裏沒有根，不過是暫時的，及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

22 撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑把道擠住了，不能結實。

23 撒在好地上的，就是人聽道明白了，後來結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

引言

上週主日我們一同分享了《為什麼要努力進天國》。我們一同思想了三個原因：一是因為這是神的旨意；二是因為我們是罪人；三是因為這本身是我們的益處。今天我們一同思想的題目是《天國路上四種人》，經文是在馬太福音 13:18~23。進入這一章，耶穌基督開始用七個比喻來描述天國的景況，甚至前兩個比喻，耶穌基督還特別地去解釋，去說明。今天這個比喻就是耶穌基督特別去解釋的比喻。為什麼那麼重視呢，因為它與我們每一位願意進天國的人有關。我們下面一起來看看這四種人的情形，也藉以了解與我們自己的關係，聖靈對我們眾人的所說的話，耶穌說，有耳朵的就應當聽！

有理性無感性

第一種人是唯理性主義者。就是說，理性主義是他的聖經。如果聖經有什麼不符合他們的理性主義條件，那就免談。

怎麼知道他們是唯理性主義者呢？

我們讀 19「凡聽見天國道理不明白的，那惡者就來，把所撒在他心裏的奪了去；這就是撒在路旁的了。」

他們聽見不明白。為什麼會聽不明白呢？就是因為他們理性太強，強到一個地步，聖經的真理進不去。往往理性強的人都有一個誤會，以為他們理性強是表明他們有多麼了不起，自以為聰明。其實我就是一個這樣的人。記得以前初信的時候，在挪威又好像是山中無老虎，猴子稱大王。預備了幾百條聖經難題去刁難我的牧師、主日學老師，或是有一點權威的人。到了一個地步，自己已經分辯不清是為了學習真理，還是為了刁難教導真理的人。回想起來，那時內心其實是充滿苦毒。為什麼？因為神的話語進不去我的生命。這是一條顛簸不滅的真理：就是一個沒有喜樂的人，一定也不會被神的話語所充滿。

當然，不明白神話語的原因並不是單單理性主義者，但無論是什麼原因，任何導致對天國道理不明白的東西，都等於給那惡者留地步，甚至大門敞開，以致「那惡者就來，把所撒在他心裏的奪了去。」

這是怎麼回事？怎麼那惡者一來，神的道就那麼輕而易舉地被奪了去呢？耶穌不是在約翰福音說誰也不能將我們從祂手裏奪去嗎？怎麼現在那惡者好像是如入無人之境，取我們心中之道如探囊中物那麼容易呢？其實就是因為我們對神的話語，對天國的道理並不上心，並沒有掛在心上，而只是留在心邊。這時人並不知道他的生命如何，但神知道。神看我們的生命是看內心，如果我們沒有將祂掛在心上，祂是不會勉強我們的。祂會任憑我們心硬，直到我們真的回轉。這個「掛」，這個動作是我們自己的責任，神不會替我們作。

有感性無理性

第二種人是有感性而無理性。他們是已經得救，卻不知道自己得救，有經歷，卻沒有知識，常疑惑、無平安，在神國裏屬於無知的人。

20 撒在石頭地上的，就是人聽了道，當下歡喜領受，21 只因心裏沒有根，不過是暫時的，及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

耶穌解釋說，這種人沒有一個好的成長環境。因為種子需要土壤，而石頭地卻沒有多少土壤，不能為種子提供必要的養份、水份、空氣、及防止病蟲害，但卻仍然在淺土中掙扎。

養份是指合適的靈糧；包括聽道，個人靈修等；

水份是指使我們剛硬的心變得柔軟，可以謙卑地領受真理；

空氣是我們成長的空間，包括團契及肢體交通生活；

防止病蟲害是指神透過教會對弟兄姊妹的保護，不讓異端邪教來侵擾破壞。

求神憐憫，幫助我們離開掙扎，進入扎根在神話語的磐石上，做一個天國的聰明人。

有興趣無誠意

22 撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑把道擠住了，不能結實。

這是一種什麼人呢？留意他們，聽了道並無反應，其實是並沒有得救。他們雖然人在教會裏，生命卻在世界裏面活，或者他們乾脆就把世界帶回教裏來發展好了。

這種人通常有兩種前途：一是離開教會，重返世界大本營，繼續地擁抱思慮，敬拜瑪門，財迷心竅，不可自拔。

二是繼續留在教會，因為他們對福音還是非常感興趣，知道世人都曉福音好，為什麼？得永生呀！但同時卻又是唯有世界忘不了！那怎麼辦呢？就把世界搬回來教會好了，魚和熊掌兼得，何樂而不為呢？但有一天耶穌對他們說：走開！我不認識你們的時候，他們就要在外面切齒痛哭了。

盼望我們今天在座的每一位，記住神的道，因祂將生死陳明在我們面前，祂的心意是要萬人得救，祂甚至為此付上生命的代價。今天，祂要我們對祂的回應，不是單單感興趣，乃是與祂彼此相愛的誠意。親愛的弟兄姊妹，這樣的誠意你有嗎？

有悟性無反顧

23 撒在好地上的，就是人聽道明白了，後來結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

什麼是好地呢？就是有好的土壤，有農夫施肥，適量的水份，充足的空氣，及有對病蟲害的防治。

這裡最關鍵是聽道明白，因為這實在不是一件容易的事情。我記得我信主的初期並不會聽道，直到有一位老牧師教了我三件事情，我的聽道生命才開始被建立起來。

第一件事情，是記聽道及屬靈筆記，就是將聽道筆記及平時靈修生活的筆記作好；

第二件事情，是思念主，就是思想本週神透過牧師的講道及自己靈修中，神對自己所說了什麼；

第三件事情，就是實踐主的道，包括生命的改變及傳福音兩方面。生命的改變是指我們生命的內省，而傳福音則是指我們愛神愛人生命的外延。

如果說我們靠著神所賜的悟性聽道明白了，就會有力量義無反顧地去傳福音了。

《門徒的兩個需要》

路加福音 9:37-48；佳樂頓華人教會；2/22/2004

上週主日我們講道的題目是什麼？有沒有人記得？是《天國路上四種人》，大家還記得是那四種人呢？第一種是理性主義者；第二種是感性主義者；第三種人是興趣主義者；第四種人是聽道結果者。我相信我們作為神的兒女，都願意成為第四種人，就是種子落在好土裏，表示我們聽道之後生命結果子，神的國度在我們的生命裏 30 倍、60 倍、100 倍地增長。以致神得到祂得到祂所當得的榮耀！那麼我們怎麼樣才能成為第四種人呢？有什麼樣的能力我們需要具備呢？或者說我們有那些必備的屬靈上的需要呢？

剛才主席帶領我們讀的一段經文是一段非常重要的經文。這是主耶穌基督結束加利利的服事，準備進入耶路撒冷及走上十字架道路之前的教導。事實上，祂是剛剛帶領彼得約翰雅各登山變像之後，下山時所遇到的一件事，就是祂的門徒沒有生命的能力。因此，耶穌基督透過服事及教導，帶出一個非常重要的真理，就是作為主的門徒，到底有什麼是最重要的？

我今天會透過路加福音 9:37~48 來思想一個重要題目：《門徒的兩個需要》。你是主的門徒嗎？若是，你就需要在神面前求這兩個需要：一個是堅持真理的能力；另一個是謙卑為僕的能力。我們先看第一點：

堅持真理的能力

路 9:38 第二天，他們下了山，就有許多人迎見耶穌。³⁹ 其中有一人喊叫說：「夫子！求你看顧我的兒子，因為他是我的獨生子。⁴⁰ 他被鬼抓住就忽然喊叫；鬼又叫他抽瘋，口中流沫，並且重重的傷害他，難以離開他。⁴¹ 我

求過你的門徒，把鬼趕出去，他們卻是不能。」⁴² 耶穌說：「噯！這又不信又悖謬的世代啊，我在你們這裏，忍耐你們要到幾時呢？將你的兒子帶到這裏來吧！」⁴³ 正來的時候，鬼把他摔倒，叫他重重的抽瘋。耶穌就斥責那污鬼，把孩子治好了，交給他父親。⁴⁴ 眾人都詫異 神的大能〔大能：或譯威榮〕。耶穌所做的一切事，眾人正希奇的時候，耶穌對門徒說：⁴⁵「你們要把這些話存在耳中，因為人子將要被交在人手裏。」⁴⁶ 他們不明白這話，意思乃是隱藏的，叫他們不能明白，他們也不敢問這話的意思。

我們從這段經文中看主的心意，祂是要賜給我們一種堅持真理的能力。我們可以看見耶穌基督活出在傷痛中仍然有愛的能力(v39)；忍耐到底的能力(v42)；斥責撒旦的能力(43)；宣講神話語的能力(45)；信靠主的能力(v46)。

V39 中的那位父親對耶穌喊叫，但他卻不知道他所叫的是什麼？他可能以為他所做的事情是天下間最公義的事情，殊不知他面前站著一位公義的主；他或許以為他是世界上最偉大的父親，殊不知天父的慈愛是什麼他並不真正知道；他一定認為他求問主的理由是全天下最合理的了，殊不知天上還有一個他並不明白的理。他以為只有他的兒子是他的獨生子，他就可以向主喊叫！但他又那裡知道耶穌基督正是父懷裏的獨生愛子，為我們降世捨命。主耶穌基督既是完全的神，也是完全的人！他經歷我們人的傷痛，卻同時在傷痛中去體驗父神的愛。你猜主耶穌基督這時在想什麼？他會不會對天父禱告說：父啊，我不正是你的獨生子嗎？一個人間的父親尚且為他的獨生子，更何況你這在天上的父呢？我剛剛從山上開完退修會，準備去耶路撒冷上十字架，遇到這件事。父啊，我知道這是你的手，要透過這件事彰顯你對我的愛。父啊，放心吧，我會遵循你的旨意，心甘情願地走上十字架的。十字架

是耶穌基督愛的根源與動力，也是今天凡跟隨他的人唯一可誇的！除了耶穌基督並祂釘十字架，我們別無所誇！這也是我來美國前神賜給我的一段經文，是在林前 2:2，「因為我曾定了主意、在你們中間不知道別的、只知道耶穌基督、並他釘十字架。」

如果我們真的明白十字架，就知道主對我們的忍耐是何等地大！主耶穌基督在忍耐我們什麼呢？留意 39 節，耶穌基督所針對的是兩件事情：不信與悖謬。不信是指一個人明知主的愛是那麼長闊高深，但仍然作了一個不信的決定。悖謬在中文的和合本翻譯是兩個字，就是既不順服，又與真理為敵，這個字還可以翻譯成那些專門誘惑人引發混亂的罪。耶穌基督對不信和悖謬感到難以忍耐，於是我們的主，祂發出一聲心底裏的嘆息：⁴² 耶穌說：「噯！這又不信又悖謬的世代啊，我在你們這裏，忍耐你們要到幾時呢？

如果主的嘆息僅僅是停在這裡，那我們就可憐了，就絕望了！好在祂這句話還沒有講完，祂說：

「將你的兒子帶到這裏來吧！」

親愛的弟兄姊妹，回到主面前吧！認罪吧！悔改吧！這是主耶穌基督為我們預留的恩典！千萬不要面對恩典還心裡剛硬，頑梗悖謬！求主幫助、求主憐憫！回頭吧！我們這些可憐的浪子！

⁴³「正來的時候，鬼把他摔倒，叫他重重的抽瘋。耶穌就斥責那污鬼，把孩子治好了，交給他父親。」

這是耶穌基督要賜給我們的能力，要我們斥責污鬼。但斥責污鬼的目的並不是在污鬼本身，乃是那孩子。我們每一個人在神面前都是像那孩子一樣，多少污穢，多少骯髒，多少不配，多少虧欠，但父神仍然差派祂的獨生子耶穌基督來治癒我們，讓我們回到天父那裡。

45「你們要把這些話存在耳中，因為人子將要被交在人手裏。」耶穌基督在任何時候都不放棄宣講神的話語。因為祂知道，沒有神的話語，神兒女的生命就會枯乾。我記得我讀神學的三年中，反倒是我靈性最枯乾的時候。為什麼呢？因為我可能自以為是在神學院了，聖潔了，保險了。殊不知這正是撒旦攻擊的時機：就是專門攻擊那些自以為義的人！因為一個自以為義的人是聽不見神的聲音，也看不見神的作為的！

46「他們不明白這話，意思乃是隱藏的，叫他們不能明白，他們也不敢問這話的意思。」

我讀到這裡一開始也不明白，怎麼他們會不明白主的話呢？不明白，還不敢問，為什麼呢？讀馬可福音 9:28~29，原來後來還是有問的「耶穌進了屋子、門徒就暗暗的問他說、我們為甚麼不能趕出他去呢。耶穌說、非用禱告、〔有古卷在此有禁食二字〕這一類的鬼、總不能出來。〔或作不能趕他出來〕」

門徒不能趕出這鬼，因為缺乏信靠神的心。沒有藉恆切的禱告和禁食，支取神的能力。這也是我們今天的問題，主所應許的能力總是活不出來！感謝主！這段時間教牧同工會、執事會和一些弟兄姊妹都在禁食禱告，支取屬天的能力。願神悅納我們在祂面前的委身，不是因為我們禁食有什麼了不起，乃是我們透過禁食禱告所依靠的主才是真正了不起的主！

最近這段時間神已經在我們當中行了大事：

第一是長執會的同心合意，我們認定合一是主的心意。

第二是回歸聖經，我們認定聖經是我們一切行事為人的準則。

第三是禱告的復興。上週三晚的禱告會，聖靈降臨，大家跪在神的面前認罪悔改。

第四是服事的復興。奇妙的神是首先興起軟弱者，讓自以為剛強的蒙羞愧。這是神的道：高傲的眼目，祂必降卑！神扶持謙卑的人！

第五是敬拜的更新。今天大家都見到了：姊妹會詩班被神的靈所感動，唱起讚美的旋律。撒旦最怕的就是我們讚美神！因為我們一讚美，牠就頭痛。這是神在創世紀中的應許，在羅馬書 16:20 已經應驗了。

還有幾件事我在等神的時間，相信祂必要成就祂要成全在我們身上的旨意。我也在問神：你還要我們等什麼呢？這就是我們今天所要講的門徒第二個需要，就是

謙卑為僕的能力

路 9:46 門徒中間起了議論，誰將為大。47 耶穌看出他們心中的議論，就領一個小孩子來，叫他站在自己旁邊，48 對他們說：「凡為我名接待這小孩子的，就是接待我；凡接待我的，就是接待那差我來的。你們中間最小的，他便為大。」

其實今天去爭大小，搶榮耀的人最愚昧。因為天國的價值觀與我們完全不同。在世上我們可能會升官發財，但回到天家一看，卻原來是些破銅爛鐵，分文不值。

我相信當我們的生命真正謙卑的時候，耶穌基督為僕的能力就會活出來。

我們一同禱告……

思考題：

1 . 根據可 6:31, 主耶穌和門徒原本是要到曠野歇息, 但祂對那群跟著祂的人有反應?

在你作出取捨之時, 你採用什麼標準作決定呢?

是根據自己事務的重要性? 還是考慮他人的需要?

2 . 主耶穌既知道群眾有五千之眾, 為什麼還叫門徒給他們吃呢?

這段和主差遣十二門徒一事有沒有關係?

3 . 為什麼主施行的神蹟有十二籃子的剩餘呢?

是不是主的計算有問題呢?

你對神的恩典有什麼新的領受?

4 . 試找出 18-20 節,21-22 節及 23-27 節這三段話之間的連繫。

從 a . 耶穌達到目標的途徑, 和

b . 祂對門徒的要求, 我們可以學到什麼教訓呢?

5 . 主耶穌祈禱持什麼態度?

主未開始加利利的巡迴工作前, 曾獨自到曠野祈禱 (可 1:35) 。

如今面對耶路撒冷和十字架的威脅, 祂又怎樣處理呢?

今日, 你的祈禱生活軟弱嗎?

是否缺乏了信心和恆心?

6 . 彼得為什麼想在山上建三座棚? 神叫彼得看到山上的榮耀, 目的

何在？

今日，你有否長久在安舒中而忽略安舒的真義呢？

- 7 . 主耶穌在差遣十二門徒出外時已把趕鬼的權柄交給他們，為什麼他們這次還不能把鬼趕出呢？

《你們還是不明白嗎？》

可 8:13~21; 2004/3/14; CCC

引言

耶穌基督在世所行的神蹟奇事多的數不勝數，其中有兩件是最為壯觀的了：就是用五餅二魚喂飽五千人，及用七餅喂飽四千人。我們今天所著重的是這兩次偉大神蹟背後的屬靈意義。

為什麼同樣的神蹟耶穌基督要行兩次？這次的神蹟和上次的神蹟又有何不同之處？透過剛才主席帶領我們所讀的經文，我今天分享的題目是：你們還是不明白嗎？

耶穌基督在問什麼？他要門徒明白什麼？耶穌基督的心中此刻最在乎的什麼呢？如果我們對耶穌基督的使命是有所了解，就不難明白其實是因為「法酵」加「希酵」能使全團的麵發起，以致攔阻神國的擴展，所以耶穌心裡焦急！也正是因為主的心意是在福音上，而不是在律法與世界的舞台上，所以耶穌基督會在短短的五節經文中問了九個問題！

「法酵」加「希酵」，攔阻神的國

我們先來看第一個問題：十七節，你們為什麼因為沒有餅就議論呢？

我們先看十四節，門徒忘了帶餅，在船上除了一個餅，沒有別的食物。

是那位門徒這麼大意？聖經對這個問題並沒有太過於著重，好像是誰並不重要，因為主耶穌剛剛喂飽眾人，相信門徒也吃得飽飽的。問題是當主教導門徒要謹慎時，門徒卻將注意力放到船上所剩下的唯一的那一個餅上。門徒透過什麼方式來關注這個餅呢？是彼此間的議論。在他們彼此間的議論中將自己放到主的對立面上去了。我們自己會不會也是這樣，常常將自己屬靈的眼光放在屬世的那張餅上。

十六節，他們彼此議論說：「這是因為我們沒有餅吧？」請留意他們在說我們的時候，並不包括主在內。雖然他們離主是最近的人，但此刻卻是心裡離主最遠的人。我們今天也是同樣，可能感覺上以為是與主親近，但生命卻不以神的話語為準繩，甚至認為神的話語是不可接受的，那麼與主的關係就是咫尺天涯了。

這也難怪他們所議論的餅和主耶穌基督所關心的主題是那麼風馬牛不相及了。主耶穌基督所關心的是什麼呢？是要門徒防備法利賽人和希律王的酵。什麼是法利賽人的酵呢？什麼是希律的酵呢？

法利賽人的酵是指那些徒有宗教外表、假冒為善的人。這種酵也最容易發起來，為什麼呢？是因為只注重外表行為就好了。當時的法利賽人可能以為他們的所作所為是神所喜悅的，因為他們所行的，能悅人的眼目，滿足人們的感覺。我相信即使他們來到今天的教會，仍然會欺騙人的感覺。可能他們很會在大街上禱告，或許他們很有批判的眼光，甚至有攪動人心腸的能力，但是卻沒有神話語的根基，相反，卻是毀壞神話語的根基。耶穌基督在這裡要我們要謹慎！怎麼樣謹慎呢？我禱告問神：你可要教導我，好讓你的兒女懂得怎麼樣分辯，怎樣成長！神的教導是，其實也不難，我們只需要回到神的話語中來，一切都真相大白了。我留意聖經記載，通常法利賽人的酵就怕我們尊重神的話語！每一次耶穌基督都是用神的話語來面對法利賽人的酵。但法利賽人也是有聖經知識的，所以今天我們不能單單停留在信仰的表面上，乃是要進入基督話語的深處，以耶穌基督的心為心。

第二種酵是希律的酵。這是一種什麼樣的酵呢？這是一種徹頭徹尾的屬於世界的酵。我們看過 Passion 電影的人可以了解，希律的生活形態好像完全與神的選民沒有任何關係。法利賽人還要點臉面，希律就連廉恥都不顧了。

聖經記載他為了自己的血氣情慾，為了滿足希羅底女兒的請求，甚至向永生神的先知施洗約翰下毒手。你說他完全不認識神也不盡然，因為他知道約翰是先知，就喜歡聽他講道。

但希律基本上是個性格、生命上還沒有成熟的人，一方面他知道約翰的講道中有永生之道，另一方面卻又厭煩約翰所講的道。當約翰指責希律的時候，希律就變臉，就任由自己的血氣控制，蔑視神的國。Passion 電影告訴我們，當耶穌基督被帶到希律面前時，希律的內在生命驅使他去做的事情，就是羞辱主。

我們看 Passion 電影，看到希律的樣子，我們不會感覺他的生命與我們有什麼關係。但是如果我們知道希律的本質是將世界帶進教會，那我們就會大吃一驚！原來我們在許多方面都與希律蠻像的，對不對？當時的門徒正是這樣：明明主耶穌基督在教導屬靈的真理，但門徒卻高舉屬世的餅。

為了防備這第二種酵，我也同樣問主：「有何解藥？」羅 12:2 不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為 神的善良、純全、可喜悅的旨意。

但怎樣才能不要效法這個世界呢？羅 12:3 我憑 所賜我的恩對你們各人說：不要看自己過於所當看的，要照 神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。合乎中道的本質就是離棄驕傲，進入謙卑，也不要妄自菲薄。

耶穌說我們若不能勝過法利賽人的酵，斷不能進神的國。為什麼呢？因為它們會攔阻神的國！求主幫助我們，勝過「法酵」和「希酵」，擴展神的國。

神的心意在福音，而非律法與世界

最後一個問題是「你們還是不明白嗎？」二十一節，耶穌問：「你們還是不明白嗎？」明白什麼呢？19~20節，耶穌問：五餅二魚的時候，剩下多少筐餅呢？門徒答：12筐。那這次七餅的時候剩下多少筐餅呢？答：七筐。

親愛的弟兄姊妹，你知道以色列有多少個支派呢？對啦，12個；啟示錄是寫給多少間教會呢？是七間。在聖經中12和7都是完全的數字。12是代表以色列全家，7是代表外邦人的教會，加起來就是整個普世教會。

耶穌基督是在將門徒的眼光專注在神的國度中，神在乎福音，因為祂的心意乃是要萬人得救。求神憐憫，看看我們的生命中有那些是沒有以神的福音為念，反倒去攪擾。不去傳講福音，反倒去議論傳福音的人。在17-19節裏，耶穌基督甚至責備他們說，你們還不省悟，還不明白嗎？你們的心還是愚頑嗎？你們有眼睛，看不見嗎？有耳，聽不見嗎？也不記得嗎？

耶穌基督的責備是非常嚴厲的，祂就等於在說：你們已經享受了我所賜給你們的完全的豐盛恩典，就是那12筐和7筐餅，但你們為什麼不為我所看重的福音去努力呢？相反，我所並不看重的問題，你們倒去議論。難道你們所議論的餅真的那麼重要嗎？能成就神的義嗎？

盼望主耶穌基督的責備成為我們成長的動力。主耶穌在啟示錄3:19對老底嘉教會說：「凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。」

我們一同禱告…

思想問題：

- 1 . 「五餅二魚給五千人吃飽」的神蹟與本章所記「給四千人吃飽」的神蹟有何異同？對照可 6:30-44。
這兩次神蹟的目的是什麼？
- 2 . 為什麼主耶穌拒絕法利賽人的要求，不肯從天上再顯一個神蹟給他們看？
請思想耶穌每次行神蹟的原因和意義。
神蹟對頑梗不信的人有作用嗎？
- 3 . 耶穌為何吩咐門徒要防備法利賽人的酵和希律的酵（太 16:7 更有撒都該人的酵）？
門徒為什麼只想到「餅」？
為什麼他們已有不少與主同行的經歷都仍不明白主所說的呢？
- 4 . 請省察一下你是否也曾落在門徒這種境況中？
我們如何才能聽見和明白神的話語與旨意呢？
- 5 . 耶穌這次在伯賽大醫治瞎子的最大特點是將醫治過程分為兩部分，這使我們在信心的功課上，有何學習？
有人說瞎子的經歷正是門徒逐漸認識主的最佳寫照。你同意嗎？

6 . 彼得代表其餘門徒承認耶穌是基督，「基督」是什麼意思？

這表示門徒此時對主的認識是怎樣？

他們與主的關係又是怎樣的？

這有何重要性？

7 . 耶穌向門徒預言自己將要受苦，門徒是否明白主來到世上的目的？

他們對彌賽亞仍抱什麼冀望？

8 . 耶穌為什麼稱呼彼得為撒但？祂隨著如何教導門徒？

這和 31 節的預言有何關係？

9 . 今日的信徒應如跟從主？

試反省你的生活，並寫下你的立志。

《我渴了》

約 19: 28; 7/9/2006; CCC; 20060706; Rev. Paul Wang

這事以後，耶穌知道各樣的事已經成了，為要使經上的話應驗，就說：“我渴了！”（約 19: 28）

引言

這是十架第五言。只有三個字：我渴了！你們是否感到奇怪呢？為什麼耶穌基督要在祂人生中的最後時刻，留下這三個可能是人一生中最平凡不過的三個字呢？你們有誰還記得，你第一次說這三個字是什麼時候呢？神將這三個最平凡的字放在最偉大的地方，到底有什麼不尋常之處呢？

我

耶穌說：「我渴了！」

為什麼是我渴了，而不是你渴了，或是他渴了？或者這時我們會很自然地問一個問題：為什麼是我？香港歌星羅文在 28 年前唱過一首歌：《小李飛刀》，歌詞裏有一句話：「人生幾許失意，何必偏偏選中我？」六年前患肝癌去世，年僅 52 歲。羅文被稱為歌壇教父，但也難逃「為什麼是我？」的命運，黯然離世。

三國周郎一生因計不如孔明，心中鬱悶，發出「既生瑜，何生亮？」的千古絕問。

上週我們一家度假歸來，電話不通，網路不動。全家人除了奶奶，都感到非常不爽！一問，左鄰右舍都通，就是我們不通！「為什麼？」三個字很快就爬上腦門，極力地想鑽進腦海，控制或影響我的思緒。

耶穌基督在十字架上所說的這個「我」字，是要表達一種什麼意思呢？是唯我獨尊嗎？還是告訴世人，「我」是多麼地可憐！當然不是！那耶穌基督在十字架上所強調的「我」到底是什麼意思呢？

1. 耶穌基督宣告一件事實：這是我的身體！

太 26:26 他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝福，就擘開，遞給門徒，說：「你們拿著吃，這是我的身體。」

還記得我們領受聖餐時所讀的經文嗎？林前 11:23 我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，11:24 祝謝了，就擘開，說：「這是我的身體，為你們捨（有古卷：擘開）的；你們應當如此行，為的是記念我。」

原來耶穌基督是在十字架上提醒我們：祂曾用祂的身體與我們立下恩典之約：就是信耶穌，得永生！

2. 是耶穌基督自己的選擇：走上十字架！

約 10:17 我父愛我，因我將命捨去，好再取回來；10:18 沒有人奪我的命去，是我自己捨的，我有權柄捨了，也有權柄取回來，這是我從我父所受的命令。」

這是什麼意思呢？我想耶穌基督是在展示一個人應當怎樣活出祂的自由意志。亞當夏娃的最大問題就是不懂得怎樣活出神所賜的自由意志。事實上，這也是上帝造人時的最大難題。你說如果造出來的人沒有，或者只有部分自由意志，那都不算一個完整的人，更遑論有神的形象和樣式了。頂多是一個木偶式的生物體而已，不能稱得上是人！

耶穌基督的自由意志有三個重點：**一是有神的愛；二是甘願捨己；三是遵行神的旨意。**這就是當我們運用自由意志決定事情的時候，所採用的三條標準。

好，第二個字是：

渴

大多數解經家在解釋「渴」這個字時，都是從祂受苦的角度來看。當然，這是不變的事實：祂從前一天的最後的晚餐之後，就再沒有進過水！這大半天的，祂經過了客西馬尼園的大汗淋漓地禱告；一夜的審問與折磨，包括鞭打與羞辱；然後是壓赴刑場的步履艱難；最後是被掛上十字架，流血流汗。

你們說祂的門徒在下面望著耶穌，心裏期望的是什麼？雖然他們這時可能已經失望，不再相信耶穌是基督，是救主！但至少他們希望他們曾經跟隨了三年多的拉比是英雄，是一條硬漢子呀！也許不必高呼天國萬歲之類的口號，但至少不會向兵丁討水喝呀！這太讓門徒失望了！可能因此他們跑得離主更遠了。

但是，請留意：耶穌基督在眾目睽睽之下，竟然對兵丁說：「我渴了！」

我忽然間從心底裏豁然開朗起來：原來我們所相信的主，祂是一位創天造地的主，卻可以如此坦然地在世人面前分享祂的軟弱，祂的需要，祂人性中的一切弱點。

寫到這裡，促使我趕緊查經，看看耶穌基督在世時曾經怎樣坦然分享祂的軟弱，好叫跟隨祂的人不必太過於介意自己有什麼軟弱。因為愛我們的主也曾經歷過我們的軟弱：

1. 祂曾傷心：路 7:13 主看見那寡婦，就憐憫她，對她說：「不要哭！」

2. 祂曾驚訝：路 7:9 耶穌聽見這話，就希奇他，轉身對跟隨的眾人說：

「我告訴你們，這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。」

可 6:6 他也詫異他們不信，就往周圍鄉村教訓人去了。

3. 祂曾憤怒：可 3:5 耶穌怒目周圍看他們，憂愁他們的心剛硬，就對那人說：

「伸出手來。」他把手一伸，手就復了原。

4. 祂曾憂愁：可 3:5 耶穌怒目周圍看他們，憂愁他們的心剛硬，就對那人說：

「伸出手來。」他把手一伸，手就復了原。

5. 祂曾憂傷：可 14:34 對他們說：「我心裏甚是憂傷，幾乎要死，你們在

這裏等候儆醒。」

6. 祂曾流淚：路 19:41 耶穌快到耶路撒冷，看見城，就為它哀哭，

7. 祂曾難過：太 26:37 於是帶著彼得和西庇太的兩個兒子同去，就憂愁起

來，極其難過，

8. 祂曾喜樂：約 17:13 現在我往你那裏去，我還在世上說這話，是叫他們

心裏充滿我的喜樂，

• 在耶穌基督的「渴」字裏，我們有什麼功課可以學習的呢？

1. 我們可以感謝主！因為耶穌不是一個情感貧乏的基督，祂的榜樣可以幫助

我們毫無懼怕地分享自己的特色，向世人展示出唯一的性格特徵，活出自己獨特的生活形態，及使命的動力。

2. 如果今天在你的身邊有一個「渴」的生命經過，你是否願意蘸上醋，去

潤潤、去解他的乾渴呢？請相信一件事，鐵定神會將一些有需要的人放在你的身邊，讓你去滿足，去愛，去幫助，問題是：你願意嗎？

3. 你單單解人的口渴嗎？不看重人心靈深處的乾渴嗎？你對傳福音至今還打不起精神嗎？

4. 你自己渴嗎？你有什麼需要嗎？你會介意被人發現你有軟弱的地方嗎？

今天，耶穌基督的榜樣在鼓勵你！不要怕，只要信！

5. 你渴什麼呢？是水嗎？什麼水呢？是活水嗎？大衛說他渴慕神如鹿渴慕

溪水。所以如果我們單單渴慕水，而不渴慕創造水的神，就如畜類一般。

撒馬利亞婦人在井旁喝了耶穌基督賜給她的活水之後，就開始離開了過去畜類的生活，見證神的大能！

好，第三個字，是「了」字，表示完成與目的：

了

約 19:28, 這事以後，耶穌知道各樣的事已經成了，為要使經上的話應驗，就說：“我渴了！”

這個了字十分了得，是個承前啟後的字：一方面它宣告目的與主權，因為耶穌知道各樣的事，以及祂是為了達成舊約中關於祂的預言：

詩 69:21 他們拿苦膽給我當食物；我渴了，他們拿醋給我喝。

另外，耶穌基督還知道各樣的事都已經成了，所以就準備說十架第六言：「成了」！但今天不講了！欲知後事如何，且聽下回分解。

我們一同禱告……

《成了！》——十架七言之六

約翰福音 19: 30; 7/16/2006; CCC; Rev. Paul Wang

引言

若說第五言是主耶穌對舊約預言的應驗，那麼第六言則可以視為對十架受難的永恆宣告。此宣告乃是一個永恆性的宣告，即應驗過去、宣告現在、預告將來。

“成了”原文有兩個基本解釋，一個是說明某件事實現了或完成了，另一個則源於商業上的用語，表明帳單已經付清了，所以，它乃是指付上一筆款項以完成交易行動。此時，耶穌的“成了”就是一個得勝的呼喊。祂完成了父神的託付，成就了救贖的恩典。但就著原意的展開，今天我就講兩條：

1. 耶穌基督在罪人涸乾的心田裏鑿成了活水的江河
2. 耶穌基督在罪人死亡的結局裏付清了永死的罪債

我們先來看第一點：

耶穌基督在罪人涸乾的心田裏鑿成了活水的江河

19:30 耶穌嘗（原文是受）了那醋，就說：「成了！」便低下頭，將靈魂交付神了。

耶穌說「成了」之前祂說了什麼？還記得嗎？上週主日我在耶穌基督的「渴」字上講了五條可以學習的功課，還記得嗎？我這可能要求過高，所以我只是重提第五條功課：

你渴什麼呢？是水嗎？什麼水呢？是活水嗎？大衛說他渴慕神如鹿渴慕溪水。所以如果我們單單渴慕水，而不渴慕創造水的神，就如畜類一般。撒馬利亞婦人在井旁喝了耶穌基

督賜給她的活水之後，就開始離開了過去畜類的生活，見證神的大能！

其實耶穌基督經歷在十字架上的渴，正是要解決人類心靈裏最大的渴：就是生死之渴！那麼到底耶穌基督在十字架上的第五言與第六言之間有什麼聯繫呢？「渴了」與「成了」之間有什麼奧秘呢？

讀經遇到難點，先出再進。先看看整部約翰福音裏到底在講什麼主題？有沒有人知道？我想我們當中應該有人知道：就是耶穌基督是神的兒子！就是要強調耶穌的神性。

按照我們的人性，被釘十字架，又痛又渴，甚至我們的身心靈都要枯乾了，我們會說什麼？會說「成了」嗎？當然不會！我們只會說：「完蛋了！」對不對？但是在十字架上的耶穌，卻大聲喊著說“成了”，這是太不可思議的事了。就祂現在的境遇來看，被釘十字架其實是一種徹底的失敗，不但不能建立彌賽亞政權，光復以色列，而且連自身都處在無比的痛苦之中。從祂渴了的這件事來看，祂的血已經耗盡，生命之河也已近枯乾。按常理，祂在此時不應該說“成了”，乃應該說：“完了”。但基督的神性超越了在耶穌裏的人性，以至於只有耶穌基督才會說出具有上帝屬性的話：「成了！」

為什麼呢？

還記得撒馬利亞婦人心靈的乾渴嗎？甚至她自己都不知道！耶穌基督對她說：「你若知道神的恩賜，和對你說『給我水喝』的是誰，你必早求他，他也必早給了你活水！」

各位暫時還沒有信主的福音朋友，你知道你的心靈之渴嗎？若知道，就必要得著活水！知道什麼呢？聖經說 就是要知道耶穌基督是救我們的主！就是說，當我們認識主耶穌基督時，神就應許我們必要得著活水！

親愛的弟兄姊妹，我們是已經得著活水的人。但為什麼時時仍感到枯乾呢？就是因為還仍然活在枯乾的生命裏呢？很簡單，就是沒有到活水的泉源去取。若果我們常常靈修禱告親近神，每週主日敬拜祂，天天行道跟隨主，生命一定會被活水的江河所滋潤。你信嗎？

因為被掛在十字架上的耶穌基督已經在你涸乾的心田裏鑿成了活水的江河。這件事已經完成了！無論你今天生命的光景如何，只要我們將生命的方向對準主，就有盼望，就有生命的活水流，不但是我們自己的生命得飽足，而且是透過我們生命的管道，賜福給其他的人。

好，我們看第二點：

耶穌基督在罪人死亡的結局裏付清了永死的罪債

說真的，這個問題是我到現在還沒有完全想通的事情：為什麼耶穌基督好像還要付個什麼債似的。千山上的牛羊不都是祂的嗎？萬物裏的一切豐盛難道不是祂所創造的嗎？如果「成了」是付清了的意思，那今天的主題經文就可以這樣翻譯：19:30 「耶穌嘗（原文是受）了那醋，就說：「付清了！」便低下頭，將靈魂交付神了。」付給誰呢？好像誰也不夠資格以神為欠債的！

1:14 道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理；我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。

如果這兩節經文也改一下，就變成：

1:14 道付清了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典，有真理；我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。

再仔細一點翻譯，可以說：耶穌基督付清了肉身。但祂向誰支付？好像聖經並沒有說太清楚。但有一點是可以清晰可見的，就是耶穌基督付清之後所帶來的果效。什麼果效呢？我們看見當耶穌基督在十字架上付清了我們的罪債之後，昔日願意輔佐耶穌的雅各已杳無音訊，願意為主賣命的彼得當眾否認耶穌，曾為在天國中“誰為大”而爭論的門徒們現在已四散。這種可憐的光景一直持續了好幾天。他們心中的懼怕和憂傷已經無法掩蓋。

然而，大約五十天之後，他們的生命卻完全改變了。這些門徒得到脫胎換骨般的改變。五旬節那一天，他們的禱告震動了大地，聖靈降臨在他們的身上。昔日的懼怕已煙消雲散，如今他們滿身是膽。靠著聖靈的能力，他們在耶路撒冷、猶太全地及撒瑪利亞見證基督復活的消息。因著這無偽的信心，他們以死作為代價，誓將福音傳到地極。十二使徒相繼因為基督的道而受難、受害，當中只有使徒約翰在逼迫和患難之後得以終老。

其實，“成了”而帶出的真實果效是枚不勝舉的。從門徒的改變我們就足以證明耶穌十字架上“成了”的確實和可信。耶穌基督憑著祂的大愛，在十架上所成就的救贖大功，改變了人的生命，改變了人類的命運。祂的得勝是永恆的勝利，是完全的勝利。祂的得勝，使所有在撒但權勢下的人都可以靠著基督的救贖得勝。感謝讚美主。

我們一同禱告……

《全然地交託》

路 23:46 ; 2006/7/23; 佳樂頓華人教會; 王保羅牧師

路 23:46 耶穌大聲喊著說：「父啊！我將我的靈魂交在你手裏。」說了這話，氣就斷了。

引言

今天，我們一同思想及學習的是十架第七言，還記得前面六句話嗎？我們回顧一下：

- 一、父啊，赦免他們。(路 23:33-34)
- 二、今日你要同我在樂園裡了。(路 23:39-43)
- 三、母親看你的兒子…看你的母親。(約 19:26-27)
- 四、我的神，我的神，為什麼離棄我。(馬太 27:45-46)
- 五、我渴了。(約 19:28, 馬可 15:36)
- 六、成了。(約 19:30)

耶穌基督藉著十字架的苦難，傳遞一個整全的福音觀：

- 第一，人人均需父神的赦免；
- 第二，聖子指引生命的盼望；
- 第三，劃定永生的人際關係；
- 第四，經歷苦難最大的極限；
- 第五，教導饑渴慕義的真理；

第六，救恩大功已經成就了；

接下來要做的是什麼呢？就是：第七，全然交託在神的手裏。

好不好我們再讀一遍路 23:46 耶穌大聲喊著說：「父啊！我將我的靈魂交在你手裏。」說了這話，氣就斷了。我們先看第一點：

交託的對象

為什麼耶穌基督要在十字架上說這句話？以祂跟父神的關係，需要這樣多此一舉嗎？難道父神會忘記祂所差遣的聖子耶穌基督嗎？

或者反過來講，會不會是耶穌的憂慮呢？心想離開天家 33 年了，父神日理萬機，難免會忘記我呀！更何況我剛剛在十架第四言向祂呼求時，父神竟掩面不看我！

親愛的弟兄姊妹，你是否也曾經有過禱告未蒙應允的經驗？曾幾何時，我們可能竭盡所能，向父神呼救，但得來的卻是沉默與等待。我們是否曾經懷疑過祂的存在與大能？是否覺得天路難行，與我無緣，改道它鄉吧！或者，覺得信主多年，好馬不吃回頭草，雖然此路難行，但也無顏見江東父老。怎麼樣也得硬著頭皮往前走了！但殊不知這等走法，多麼痛苦！根本享受不到信耶穌基督應有的平安與喜樂！

難怪「耶穌恩友」詩歌裏唱，說，多少痛苦白白受，皆因未將各樣事情，帶到主恩座求！請記住：是帶到主恩座前求！不是帶到老板面前求，也不是帶到老我面前求，更加不是帶到眾人面前求！自古忠孝、情義難兩全！我們人生在世幾十年，如果放開手讓你討好天下人，你能討好多少人呢？即使你討

盡天下人的好，卻失去自己的性命，又有什麼益處呢？耶穌基督是在人信心最軟弱的地方，發出最剛強的禱告：**父啊！我將我的靈魂交在你手裡**（路23:46）。但交託什麼呢？交託到什麼地步呢？我們看第二點：

交託的程度

什麼是交託？什麼是交託的程度？是100%交託，還是50%就好了？這些百分比怎樣計算？好像也無從計算！耶穌到底在講什麼呢？耶穌的話語背後有什麼樣的傳統文化背景？原來這是一句猶太人的母親哄孩子睡覺前的一句禱詞：**「我將我的靈魂交在你手裡！」**想想也有道理，誰又能夠擔保晚上閉眼睡去，第二天一早能夠睜眼爬起來呢？

猶太人的母親每天晚上的禱詞就是要幫助孩子今後在人生的道路上增加向神交託的程度。我記得女兒小時候學游泳，我問她，想花多長時間學會？一年？半年？還是一個月？我們繞著游泳池慢慢走。她說，越快越好！我問，真的嗎？她說，是呀！怎樣才能達到呢？我說，只要信，不要怕！當你下到水裏去的時候，盡力往前游，不要想怎樣游，只是想著朝前游，只要游兩米就算過關了。那我沉下去怎麼辦？女兒問。我說，我會救妳。妳信嗎？她說，我信！我隨手就將她推到泳池裏去，女兒拼命往前游了兩米，喝了兩口水，算是學會了游泳。事後我問雯雯，妳知道妳學會游泳的秘訣是什麼？她說：是信心！我說對了一半。因為一個人有信心是不夠的，還需要將你所有的信心向神交託！

摩西帶領以色列人來到紅海處，後有追兵，前有大海。如果摩西當時只是禱告神開路，卻不將他的信心全然交託，不將腳踏進紅海中，你說神會替他在大海中開出一條旱路嗎？絕對不可能！對嗎？其實我們所相信的神是一位與

我們的信心彼此互動的神。

祂在十字架上用愛來邀請我們向祂交託信心。交託多少呢？當然是百分之百！否則怎能與祂為我們付出的大愛相稱。像保羅在以弗所書四章一節：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。」但是，我們也常常發現自己有與福音不相稱的地方。

為什麼會這樣呢？這就是我們表達交託程度的機會，也是我們成聖的空間及過程。在這個過程中，有些人快，有些人慢，有些人停，有些人甚至打退堂鼓。親愛的弟兄姊妹，你呢？你了解你今天的屬靈光景嗎？你對神的信心怎樣呢？你向神交託的程度有多少呢？你知道向神交託的結果是什麼嗎？

交託的結果

我們先來看耶穌基督全然交託的結果是什麼？

神藉著耶穌基督的死，拆除了猶太人與外邦人之間的障礙。我們看

路 23:44 那時約有午正，遍地都黑暗了，直到申初， 23:45 日頭變黑了；殿裏的幔子從當中裂為兩半。 23:46 耶穌大聲喊著說：「父啊！我將我的靈魂交在你手裏。」說了這話，氣就斷了。

耶穌基督的氣斷與幔子的斷裂幾乎是同時。這正是耶穌基督道成肉身的使命，及要達成的結果。

神藉著耶穌基督的全然交託，得著祂當得的最大榮耀。我們看 47 節：

23:47 百夫長看見所成的事，就歸榮耀與神，說：「這真是個義人！」

為什麼僅僅說耶穌基督是一個義人，而不說祂是一位大能的神呢？這就與

聖經作者的著書目的有關了。路加福音的中心與重點是要表達耶穌是僕人，所以在這卷福音書裏比較集中地表達了耶穌基督作為人性的所有事情。因此，聖經的作者選擇用百夫長的口來表達耶穌完成了一個義人能夠達到的最高境界，就是對神的全然交託！

神藉著耶穌基督的全然交託，讓越來越多的人得以相信、跟隨祂！

我們看今天全球的福音格局，有約三分之一的人聲稱耶穌基督是主。越來越多的人聽到福音，可能我們會忽略一個最重要的問題，就是：為什麼福音會遍傳世界？並且還要繼續傳下去，為什麼呢？原因可以是很多，但有一件不可少的事實，就是當年耶穌基督曾經全然地交託，為了你我的罪，捨命十字架上。

假如耶穌基督當年沒有為我們捨命，沒有向神全然交託擺上。那我們今天的一切就都是徒勞無功的了！但因著祂的全然交託，我們可以做什麼呢？

效法主，全然交託。

效法主，全然交託。

效法主，全然交託。

結語

我們一同禱告：天父我們感謝、讚美你！因為若不是你在十字架上的全然擺上與交託，我們今天就仍在絕望、罪惡及痛苦中掙扎。但因為你曾為我捨命，為我受鞭傷、蒙羞辱，被釘死在十字架上，以致我今天成了何等模樣的人！求主幫助我們明白全然交託的精意，就是用我們的全人來愛主，以耶穌基督的心為心，委身、忠心地服事主！

《平安節裏的不平安》

太 2:1~23; 12/16/2006; CCC; Rev. Paul Wang

引言

「平安夜，聖善夜…」已經成為聖誕節的代表歌了。每當人聽到這首歌時，就知道聖誕節來了。而且聖誕節因為這首歌的緣故，還有人稱她為平安節。但這平安節裏有平安嗎？有什麼樣的平安呢？從哪兒而來的平安呢？誰能得到這平安呢？你得到的是怎樣的平安呢？若平安節是平安，那麼為什麼希律王及合城的人都感到不安呢(太 2:3)？若祂是和平之君王，為何祂父母要帶祂逃往埃及呢(太 2:14)？既然祂是降生在猶太人當中，那麼為何祂卻被迫成為加利利人的拿撒勒人呢(太 2:23)？親愛的朋友，你今天是否也有許多無奈與限制呢？你我生活在這看似平安卻未必真平安的世界裏，出路何在呢？我們從三方面來看看到底有何不安：1, 聽見了，就心裡不安、2, 逃亡了，就經歷不安、3, 告別了，就應驗不安。

先來看第一點：

聽見了，就心裡不安

太 2:3 希律王聽見了，就心裡不安；耶路撒冷合城的人也都不安。

有沒有覺得奇怪？怎麼當耶穌基督的消息來到的時候，不但是希律王感到不安，連耶路撒冷合城的人也都不安。這是什麼道理呢？很簡單，

1. 因為「我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。路 2:10」既然是萬民，當然就包括合城的百姓。

2. 「因為將來有一位君王要從你那裡出來，牧養我以色列民。(太 2:6b)」就是說，耶穌基督是來作君王的。希律王怕丟了王位，心裡不安。合城的百姓也因為怕失去已經習慣的「王權」而感到不安。

事實上，我們每個人心中都有自己不同的王權，包括我們的習慣、喜好、老我、執著、利益、名譽、地位等，都會因為聽見耶穌基督要來的消息而感到不安。

甚至包括耶穌基督的家人本身，也並沒有因為馬利亞生了上帝就坐享平安。我們看第二點：

逃亡了，就經歷不安

太 2:14 約瑟就起來，夜間帶著小孩子和他母親往埃及去，

從約瑟的角度來看，實在有些莫名其妙：我到底招誰惹誰了？

本來我約瑟應該有一個正常美好的家庭，可這一切似乎在一夜間全然地改變了：馬利亞懷了不是我約瑟的孩子。聖靈啟示我說這是上帝的大能，要我將她娶回來，我照做了。我按照上帝的律法，小心異異地行事為人。那怕是太太要生產了，也照常回來做守法公民，報名上冊。誰知道客棧都滿了，所懷的上帝的胎卻要生在馬槽裏。試問你上帝的顏面何存呢？

不僅如此，「有主的使者向約瑟夢中顯現，說：“起來！帶著小孩子同他母親逃往埃及，住在那裡，等我吩咐你，因為希律必尋找小孩子，要除滅他。(太 2:13)」這到底是怎麼回事呢？好像自從耶穌基督要來到我們家的消息臨到我約瑟時，我約瑟的生活就一波未平，一波又起。真是彷彿好像漏屋又遭連夜雨一般。

約瑟在逃亡埃及的路上經歷不安。

你呢？親愛的弟兄姊妹、各位朋友，你信耶穌是抱著怎樣的期望呢？如果你想你因為信耶穌就理所當然地凡事順利、平安無事、無災無病、甚至必然是豐衣足食，然後最好是好事單屬我，壞事屬別人，那你所信的就未必是耶穌基督了。

因為耶穌基督在世的時候曾經說過：「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裡面有平安。在世上你們有苦難，但你們可以放心，我已經勝了世界。（約16:33）」

信耶穌以後還有沒有苦難？有！不信耶穌呢？當然也有！但是信耶穌的人有兩樣是不信耶穌的人所沒有的：

1. 是我們可以在耶穌基督裏有平安，而不是在平安節日裏尋找世界的假平安！
2. 雖然我們會有各式各樣的苦難，但卻有一個得勝的生命。可以和耶穌基督一同勝過這個世界！

我們來看第三點：

告別了，就應驗不安

太 2:22 只因聽見亞基老接著他父親希律作了猶太王，就怕往那裡去，又在夢中被主指示，便往加利利境內去了。

約瑟經歷了許多人生的生離死別：

首先，他告別了往日的美滿婚姻的夢，他要娶一位已經懷孕的妻子。

其次，他告別他原本的要暗暗休妻的打算，順服神，將馬利亞娶回來。

第三，他要告別所寄居的加利利的拿撒勒，回到他已上無寸瓦、下無寸土的伯利恆，將耶穌基督生在馬槽裏。

第四，他要告別神所賜的迦南應許之地，到埃及去逃亡避難。

第五，他要告別剛剛在埃及建立好的家業，重新回到迦南美地。

第六，他不得不告別他原本回到伯利恆家鄉的夢，再次回到他原來所寄居的加利利的拿撒勒。

到這時，按理他應該可以向神問為什麼了吧？為什麼？為什麼我約瑟要經歷那麼多坎坷不安、生離死別呢？直等到他「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裡。(才明白)這是要應驗先知所說，他將稱為拿撒勒人的話了。(太2:23)」

當聖經的話語向屬神的人開啟時，答案就出來了：原來約瑟的「告別生涯」乃是要應驗神的預言。這預言的中心就是關乎萬民的大好消息：

耶穌基督降世為人，道成肉身，為了一件事情：拯救萬人脫離罪與死的捆綁，進入祂用十字架的代價為我們預備的永生！

親愛的朋友，這樣的聖誕節禮物，你要嗎？我們一同禱告……

1 當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恆。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說：

2"那生下來作猶太人之王的在哪裡？我們在東方看見他的星，特來拜他。"

3 希律王聽見了，就心裡不安；耶路撒冷合城的人也都不安。

4 他就召齊了祭司長和民間的文士，問他們說："基督當生在何處？"

5 他們回答說："在猶太的伯利恆。因為有先知記著說：

6'猶大地的伯利恆啊，你在猶大諸城中並不是最小的，因為將來有一位君王要從你那裡出來，牧養我以色列民。'"

7 當下希律暗暗地召了博士來，細問那星是甚麼時候出現的，

8 就差他們往伯利恆去，說："你們去仔細尋訪那小孩子，尋到了，就來報信，我也好去拜他。"

9 他們聽見王的話就去了。在東方所看見的那星，忽然在他們前頭行，直行到小孩子的地方，就在上頭停住了。

10 他們看見那星，就大大地歡喜。

11 進了房子，看見小孩子和他母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給他。

12 博士因為在夢中被主指示，不要回去見希律，就從別的路回本地去了。

13 他們去後，有主的使者向約瑟夢中顯現，說："起來！帶著小孩子同他母親逃往埃及，住在那裡，等我吩咐你，因為希律必尋找小孩子，要除滅他。"

14 約瑟就起來，夜間帶著小孩子和他母親往埃及去，

15 住在那裡，直到希律死了。這是要應驗主藉先知所說的話，說："我從埃及召出我的兒子來。"

16 希律見自己被博士愚弄，就大大發怒，差人將伯利恆城裡並四境所有的男孩，照著他向博士仔細查問的時候，凡兩歲以裡的，都殺盡了。

17 這就應了先知耶利米的話，說：

18"在拉瑪聽見號咷大哭的聲音，是拉結哭她兒女，不肯受安慰，因為他們都不在了。"

19 希律死了以後，有主的使者在埃及向約瑟夢中顯現，說：

20"起來！帶著小孩子和他母親往以色列地去，因為要害小孩子性命的人已經死了。"

21 約瑟就起來，把小孩子和他母親帶到以色列地去，

22 只因聽見亞基老接著他父親希律作了猶太王，就怕往那裡去，又在夢中被主指示，便往加利利境內去了。

23 到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裡。這是要應驗先知所說，他將稱為拿撒勒人的話了。

《新舊更替的昇華》

約翰福音 2:1-11; 20080209

引言 Introduction

過大年，在華人文化裏絕對是件大事。我們有沒有想過，這過大年到底大在那兒呢？王安石的《元日》說：「爆竹声中一歲除，春風送暖入屠蘇。千門萬戶曠曠日，總把新桃換舊符。」意思是說，過大年就必須要有更新替換與昇華。

我們今天會從剛才讀的經文中來看看，新舊更新有怎樣的昇華。我們先來看第一點：

第三日的奧秘

The secret of the third day

2:1 第三日、在加利利的迦拿有娶親的筵席。耶穌的母親在那裡。On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, 為什麼是第三日？可不可以去掉這三個字？為什麼耶穌的母親也在那裡？如果去頭去尾，就只剩下在加利利的迦拿有娶親的筵席 a wedding took place at Cana in Galilee., 這句話。所以我們可以反過來問，為什麼在婚筵之前要有有一個三天的等待？而在這個等待的過程中有母親的陪伴？我們可能很快會進入主耶穌三天後從死裏復活的聯想，或者我們也會想到約拿在魚肚子裏三天的禱告，但好像都有些牽強。

我們知道約翰福音的主題是：耶穌是神的兒子！而這是耶穌所行的第一件神蹟。換言之，這是耶穌本身生命的改變！耶穌在約瑟及馬利亞的家中生活

了三十年，如今，他要有一個改變！什麼改變你知道嗎？就是從人子向神子跨進！而在這個跨進過程中需要等待的時間、聖靈的大能、及見證神榮耀的人。

聖經的作者用第三日 On the third day 來表達耶穌的等待，用迦拿婚筵 Wedding at Cana 在預備聖靈大能的舞台，用耶穌的母親 Jesus's mother 來見證神子的大能。

親愛的弟兄姊妹，你知道我們也需要改變嗎？我們的生命也要改變，我們的老我也需要改變，我們的習慣也需要改變，我們的品格也需要改變，我們的靈命更加需要改變。今年我們的主題是「靈命更新」，你是否已經作好第三日 On the third day 的準備？你是否願意藉著你與神的美好關係來任由聖靈發揮祂的大能？並且，你是否願意向你的親友見證神在你生命裏的榮耀？不要一個人去，要帶上你的同工，你的弟兄姊妹，你的屬靈同伴：「2:2 耶穌和他的門徒也被請去赴席 Jesus and his disciples had also been invited to the wedding 。」

你說：「主啊！我很願意被你改變，就是不知道從何做起？」知道嗎？這時你就需要一個人生的契機！

酒用盡的契機

The opportunity presented after they ran out of wine

人生的契機往往就是遇到某種絕處。「2:3 酒用盡了、耶穌的母親對他說、他們沒有酒了 When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine."。」今天的新年晚會，如果有人對你說，沒有菜沒有飯了，你

會有什麼感受？會感到灰心失望嗎？你正在起房子，發現材料老也不到位，一查才知原來前用盡了，沒錢了。有一天，老板走到你面前來對你說，你的工作到今天為止。不管你的感覺或想法怎樣，我們都必須面對一個現實，就是從此，我們必須面對一個要改變的現實。

耶穌的現實是什麼？馬利亞的現實是什麼？似乎酒用盡了並不是耶穌的現實，反倒是馬利亞的現實。因為酒用盡了是主人的事，與客人是無關的。但似乎馬利亞有點兒喧賓奪主，甚至是反客為主了！這也是我們生命中常常出現的問題，一遇到有缺乏的時候，馬上就去抓、就去搶、就到處去說、去鬧、去哭、去申辯等等。而沒有想想到底神在這件事上的心意是什麼。我這裡沒有說馬利來向耶穌禱告不對，乃是說她是帶著一個血肉的目的來找耶穌。酒用盡了，應該去找這家的主人呀！為什麼來找耶穌？似乎馬利亞是知道耶穌能力的，或許她想讓兒子發點兒威，行點神蹟，好讓老娘的臉上有光。這種「望子成龍」的傳統觀念看來猶太人也有！但這一次，馬利亞錯了。她跟隨耶穌已經三十年，但還沒有真正認識主。親愛的弟兄姊妹，你跟隨主有多少年了呢？你認識主嗎？

你所認識的是作為人子的主呢？還是作為神子的主呢？當馬利亞將耶穌看作是自己肉身的兒子時，基督就以上帝兒子的身份來宣告祂的主權：「2:4 耶穌說、母親、〔原文作婦人〕我與你有甚麼相干。我的時候還沒有到。」 Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come.這裡給我們的提醒是，千萬不要走在神的前面！雖然我們從整個故事的過程來看，好像時間相差不遠。但一分一秒都是神所創造的，都需要我們來尊重祂！這也是馬利亞的生命：知錯就能悔改！她聽了主的話，馬上謙卑、順

服。我們看第三點：

順服神的能力

The power of being submissive to God

「2:5 他母親對用人說、他告訴你們甚麼、你們就作甚麼。」 His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." 主叫幹啥就幹啥！這是順服的最高表現！不能光說不做，要將順服的生命活出來。怎麼活出來？就按照耶穌所吩咐的去行就是順服。耶穌說什麼？「2:7 耶穌對用人說、把缸倒滿了水。他們就倒滿了、直到缸口。」 Jesus said to the servants, "Fill the jars with water"; so they filled them to the brim. 可不可以不要倒滿，倒半缸就好了嘛，何必那麼認真？為了倒滿，我還要多跑幾趟，算了吧，差不多就好了。

親愛的弟兄姊妹，你猜如果用人不倒滿，直到缸口，水會變成酒嗎？我想不會！等到有一天我們回到天家，可能會恍然大悟：原來順服是水變酒的藥引！這藥引還要加兩次：「2:8 耶穌又說、現在可以舀出來、送給管筵席的。他們就送了去。」 Then he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet."

親愛的弟兄姊妹，主所讓我們順服的，往往是與我們的老我所不相符合的。試想用人們明白水會變成酒的奧秘嗎？不明白！甚至連一句多餘的話都沒說。倒不是不能說話，而是有的時候說太多不順服、且不蒙神悅納的話了。

行神蹟的目的

The purpose of the miracle

「2:9 管筵席的嘗了那水變的酒、並不知道是那裡來的、只有舀水的用人知

道。管筵席的便叫新郎來、2:10 對他說、人都是先擺上好酒。等客喝足了、纔擺上次的。你倒把好酒留到如今。」 and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink; but you have saved the best till now."

管筵席的人有口無知，舀水的用人有知無口。一件驚天動地的神蹟落在人間，反倒成了市井小民茶餘飯後嚼舌頭的下腳料了。殊不知「2:11 這是耶穌所行的頭一件神蹟、是在加利利的迦拿行的、顯出他的榮耀來。他的門徒就信他了。」 This, the first of his miraculous signs, Jesus performed in Cana of Galilee. He thus revealed his glory, and his disciples put their faith in him.原來這第一件神蹟的目的是為了叫人信耶穌基督是神的兒子！你信嗎？

結語

Conclusion

今天是 2008 年農曆年初三，也是一個第三日。親愛的朋友，你是否準備好了要心意更新而變化呢？無論你今天是在怎樣的光景中，相信都是神所賜予的契機，為的是要我們藉著順服神，認清原來耶穌基督是主。

《原來是祂！》

可 5:1-13; CCC; 2/24/2008; Rev. Paul Wang

引言

可 1:1 「神的兒子、耶穌基督福音的起頭。」這節經文是整本馬可福音的中心或總綱。什麼是總綱呢？總綱就好比是衣服架子，當你把衣服掛起來的時候，人們就可以看清這件衣服的樣式與品味。

所以，馬可福音的一章一節，就使我們可以看清馬可福音的中心信息，就是關於作為上帝的兒子，耶穌基督就是福音的起源。

今天我們要解決的問題是，這個源頭是怎樣流進我們人類歷史、又如何走進我們信徒生命的呢？作者首先讓我們知道，關於耶穌基督要來，是從舊約就開始預備的。可 1:2 正如先知以賽亞書上記著說、〔有古卷無以賽亞三字〕『看哪、我要差遣我的使者在你前面、預備道路。先知是得了異象，彷彿聽到三一真神的對話。天父對聖子耶穌說，在妳道成肉身、走上傳道之前，我會特別為你差遣一位使者，為你預備道路。等你下到人世間，去哪兒找這位先鋒呢？可 1:2 在曠野有人聲喊著說、預備主的道、修直他的路。噢！原來在曠野！不僅是在曠野，還有口中喊著只有耶穌才聽得明白的「信號」：「預備主的道、修直他的路！」(可 1:3)我們看第一點：

預言的應驗

預言為什麼要應驗？有兩點是非常重要的：第一是真的有神！為什麼？因為幾百年前先知說的話，今天應驗了！說明神的大能與完美！第二、不但是真的有神，還非常清楚地告訴我們祂是那一位神！祂就是舊約聖經中被以

色列人稱為耶和華的真神！就是祂在舊約聖經中所說的話得到了應驗：「照這話、約翰來了、在曠野施洗、傳悔改的洗禮、使罪得赦。(可 1: 4)」

你知道兩千年前的人們是怎樣面對約翰的出現嗎？我們看可 1: 4「猶太全地、和耶路撒冷的人、都出去到約翰那裡、承認他們的罪、在約但河裡受他的洗。」在預言的應驗中我們可以看見天父為耶穌基督預備了先鋒約翰、預備了悔改的信息、預備了會眾、預備了浸禮。還預備了什麼你知道嗎？還預備了神僕人的生命。我們看可 1:6, 「約翰穿駱駝毛的衣服、腰束皮帶、喫的是蝗蟲野蜜。」一方面，我們應該追求一個簡樸的生活；另一方面，是看見神的恩典：祂所賜予的都是好東西：駱駝毛、皮帶、蝗蟲野蜜，都是高級營養品。

親愛的弟兄姊妹，我們應該怎樣面對神話語的信實可靠呢？特別是作為慕道的朋友，當你聽到原來神的話語是那麼信實穩固，你是否願意以信心來回應神對你的呼召呢？試問還有什麼能攔阻我們來相信這位掌管宇宙萬物的主宰呢？

預言的目的

約翰的服事是非常成功的！就如可 1:4 中所說的，當時人們是傾城而出地到他那兒認罪、接受浸禮。如果你是約翰，會怎麼樣呢？會不會心中暗暗地沾沾自喜：你看！我雖然是耶穌基督的先鋒，卻有超過祂的榮耀！他沒有！

這裡有一個不變的真理：無論是舊約的先知預言、還是先鋒的傳道，都有一個共同的目的：就是在可 1:7-8 中所說的：「他傳道說、有一位在我以

後來的、能力比我更大、我就是彎腰給他解鞋帶、也是不配的。我是用水給你們施洗、他卻要用聖靈給你們施洗。」

親愛的弟兄姊妹，你呢？你服事的背後動機是什麼？特別是你做成一件事的時候，心裡是否曾經有過約翰這種解鞋帶也不配的謙卑呢？你知道嗎？這還是一個屬靈的奧秘：就是當你謙卑的時候，神就會在的生命中顯現。我們看第三點：

預言的中心

第九節，「那時、耶穌從加利利的拿撒勒來、在約旦河裡受了約翰的洗。」

那時，別小看這兩個不起眼的時間狀詞！它們與前面所提到的約翰絕對是有關係的！為什麼早不來晚不來，偏偏等約翰說出一章七、八節後就來了？加利利的拿撒勒到約旦河決不是一個簡單的路程。

請問耶穌是以什麼樣的生命姿態來到約翰的面前的呢？是帶著權威、顯示出上帝的權柄還是別的什麼？說真的，耶穌基督滿可以自己就走進水中，然後停留一個足以令人驚訝的時間，然後走出水面，吩咐約翰：「拿毛巾來！」再一甩長髮，作出一副理所當然的威風，表明自己真的是上帝的兒子。這似乎也是無可厚非的舉動，對不對？但我們的主耶穌基督並沒有那麼做！他本該替約翰施浸，但卻反倒**在約旦河裡受了約翰的洗**。一是替我們作榜樣；二是與約翰的謙卑彼此配搭，告訴我們關於上帝兒子的品格，不是以上帝同等為強奪，反倒虛己，謙卑為懷，讓一個受造的小子來替他施浸，這就是上帝的謙卑！

作者透過舊約的預備、預言的應驗來宣告預言的目的，從而帶出預言的中心，並非先鋒，乃是君王耶穌基督本身。說是本身，也不完全是本身，乃是三位一體真神的團契見證。我們看第四點：

為聖子見證

「他從水裡一上來、就看見天裂開了、聖靈彷彿鴿子、降在他身上。又有聲音從天上來說、你是我的愛子、我喜悅你。(可 1:10-11)」

其實這是一幅不可思議的圖畫！什麼叫天裂開了？聖靈有形狀嗎？是誰看見的？都看見了嗎？還是只有耶穌看見了？有聖經的內證在約 1:32-34 說，「約翰又作見證說、我曾看見聖靈彷彿鴿子、從天降下、住在他的身上。我先前不認識他，只是那差我來用水施洗的、對我說、你看見聖靈降下來、住在誰的身上、誰就是用聖靈施洗的。我看見了、就證明這是 神的兒子。」

如果說聖靈的見證對約翰來說是個信號或印記，那麼，從天上而來的聲音則是天父直接對聖子耶穌基督的肯定與見證。

我們有沒有想過，這些見證與肯定也是我們所追求的！我記得 1991 年我在瑞典受浸時也朝天望了望，沒有見到天裂開，也沒有聽見有聲音從天而降。但我卻十分肯定地確信：我是祂的愛子、祂所喜悅的！

好，我們再來看看整體的圖畫：從舊約的預備到預言的應驗，以及約翰的服事，甚至是包括天父與聖靈的見證，好像耶穌基督本身還沒有做什麼。你猜如果耶穌基督要做些什麼，祂最應該做的是什麼？我們看最後一點：

聖子被試探

可 1:12-13，「聖靈就把耶穌催到曠野裡去。他在曠野四十天受撒但的試探，並與野獸同在一處，且有天使來伺候他。」

這兩節經文中有許多的難點、重點。首先，聖靈怎麼會帶領人受試探？其次，主禱文不是教導我們說：「不叫我們遇見試探嗎？」這倒好，聖靈還竟然催逼聖子，在曠野四十天受撒但的試探。這到底是何道理呢？我們看林前 15:45，「經上也是這樣記著說、『首先的人亞當、成了有靈的活人。』〔靈或作血氣〕末後的亞當、成了叫人活的靈。」

解經的過程沒有時間在這裡講了。這裏最重要的是一個重點，就是要證明起初上帝所創造的亞當是好的。他是有能力去選擇善，而不是必須要選擇惡。你不信嗎？好！現在上帝親自成為人的樣式，親自走一趟受試探的過程。為的是證明一點：人不是必須要犯罪的。

親愛的弟兄姊妹，我們所受到的試探是神所了解的。希伯來書 4:15，「因我們的大祭司、並非不能體恤我們的軟弱，他也曾凡事受過試探、與我們一樣，只是他沒有犯罪。」

什麼意思呢？就是說，別以為耶穌基督是以祂的神性來面對試探。不，他是與我們完全一樣的人性來面對一切的挑戰！一切的饑餓、疾病、性欲、貪心、妒忌等，應有盡有，他都經歷過了。只是他沒有犯罪！這不是一句誇耀之辭，乃是陳述一件事實：就是我們是可以不犯罪的！

同時，即使我們偶然被過犯所勝，愛我們的主也是完全能夠體恤的。因祂完全了解我們在受試探時的掙扎，並且願意且能夠對我們作隨時的幫助。

結語

《源來是祂》！是祂，我們的救主耶穌基督來到世上，救我們脫離罪的試探。因為祂的來到，神在舊約中預備了預言，並用祂的智慧與權能，托住預言的應驗。不但如此，神還甚至特意地安排了一場前無古人、後無來者的三

一真神同台登場的見證！其中最寶貴的，恐怕要算是主耶穌基督親自受試探的過程與榮耀了！這一切的緣由都是因為 一個原因：《源來是祂》

我們一同禱告……

《名揚天下》之一

馬可福音 1:14-38; CCC; 03/02/2008; Rev. Paul Wang

引言

今天講道的題目是《名揚天下》。哇！牧師有沒有搞錯？怎麼在教會裏講起要得名譽、地位的道來？是啊！除非我所說的名是耶穌基督的名！對不對？

今天我們所看見的經文就是耶穌基督自己剛出來傳道時所展現給我們的圖畫：就是怎樣透過教會裏的服事叫祂的名被傳揚！

V.28 耶穌的名聲、就傳遍了加利利的四方。

如果我們將 28 節經文當作本段經文的高潮，會發現這節經文前後的經文都是為了配合說明這節經文而寫的。或者我們可以將 28 節作為教會服事的目標，其他的事工也是圍繞此而展開的。甚至我們可以將 28 節當作是主日崇拜。並藉以來檢閱一下我們自己的教會事工，有什麼是神今天對我們每個人所說的話。先來看第一點：

傳道的起頭(V. 14-15)

可 1:14-15 「約翰下監以後、耶穌來到加利利、宣揚神的福音、說、日期滿了、神的國近了。你們當悔改、信福音。」

14 節是個轉折點：約翰下監以後。下監是關起來、收斂、停止的意思。這是包括約翰在內都不明白的地方。有時我們會覺得明明幹得挺好的，而且約翰也已經在曠野幹了多年，與耶路撒冷及猶大的群眾有很深的感情。但因為耶穌來了，我就被下到監裏。這件事情無論臨到誰也是不容易過的關。但

試想一下：若是約翰不離開曠野，耶穌的事工也不易展開，更不必談什麼讓耶穌基督的《名揚天下》了。

這對我們的提醒是：或許自己現在也正在某些方面正在攔阻神的事工。特別是我做牧師的，就更加要儆醒自己：是否神讓我在這裏的事工已經結束？是否祂已經為我預備了一個新的工場是我沒有看到的？當然作業約翰就更加不容易了！因為他下一個服事的工場竟然是被下到監裏，而且是之前可能無法預料的事情。我們不妨回想往事，許多人往往是在無法預知的未來中準備自己的行裝，登上一條未必是願意或是準備好了的路程。對於我們今天已經相信、接受了主耶穌的人來說，要緊的不是自己所謂前途，乃是神的名是否被傳揚開來。

當然，對於耶穌來說，祂明白約翰的使命就是到此為止了！所以我們甚至看不見耶穌曾經制定一套拯救約翰越獄計畫，乃是專心在傳揚主的道！親愛的弟兄姊妹，這是一個最大的信心，而不是血肉的纏擾！有一天若是你們看見我因主的名被下在監裏，請不必太介意，因為那是主得榮耀、祂的名被傳揚的時候到了！你們若是繼續傳揚福音，就已經是對我的最大報答了！

傳什麼呢？日期滿了、神的國近了，你們當悔改、信福音。這是我們每個信神的兒女所當行的事情，就是將兩千年前出來傳的信息告訴你身邊的人！為了這個緣故，耶穌基督親自來到世上呼召門徒。我們看第二點：

主呼召四徒 16-20

V.16 耶穌順著加利利的海邊走、看見西門、和西門的兄弟安得烈、在海裡撒網，他們本是打魚的。

先來一同思想一個問題：**什麼是門徒？就是跟隨主的人。**從信徒到門徒的過程就是領受神呼召的過程。這個過程因人而異，有些人很快就跟隨主了，有些人卻要用很長的時間。被神呼召是一種與神性情的深交，絕對不是由你外表作什麼工作來決定的。**一個呼召(Calling) 是由三方面組成的：激情 (Passion)、異象 (Vision)、及行為 (Action) 。**

好，我們回到經文。耶穌基督為什麼要在海邊走？經文告訴我們，因為可以看見。看見什麼？看見在海裏打魚的人。

海是代表著黑暗與風浪的權勢，耶穌基督正是要將生活在黑暗中的你我呼召到祂的光中。這海邊就是一條分界線。凡是經過耶穌基督的呼召，從海裏來的人，就成為祂的門徒。像西門彼得、安得列、雅各、約翰等，不都是耶穌基督在海邊行走時所呼召的嗎？

親愛的弟兄姊妹，還記得我們曾經也是生活在世界的海洋裏面，對嗎？過去甚至可能現在我們當中仍有人以得魚為我們生命的目標。但一旦耶穌基督來了，就完全不一樣了！**V.17 耶穌對他們說、來跟從我、我要叫你們得人如得魚一樣**。可能我們都很熟悉「得人如得魚」這五個字，但對於為什麼是得人如得魚就不求甚解了。

試問得人怎麼能如得魚？人和魚是兩樣完全不同的東西！除非當時這些加利利的漁民很成功，打的魚很多、很專業、很有打魚的激情 (Passion) 。所以這裡耶穌基督是說，我要叫你看見得人的激情，如同你們看見打魚的激情一樣！但有一條，你們必須跟從我！跟從的翻譯非常好：是既跟隨又順從！而不是跟而不從，或者是從而不跟。

V.18 他們就立刻捨了網、跟從了他。你呢？你除了願意跟從，還是否願意捨棄你心中對世界、對老我、難以割捨的那張網嗎？請留意 **V.19 耶穌稍**

往前走、又見西庇太的兒子雅各、和雅各的兄弟約翰、在船上補網。耶穌基督呼召我們的時候，我們難道不也正在補我們各自的那張其實已經破爛不堪的網嗎？

但感謝主！無論是 16 節中西門和安得列在海裡撒網，還是 19 節的雅各約翰在船上補網，跟從耶穌基督的呼召都同樣臨到他們。於是，他們都是用捨棄老我、財富、親人、及事業來回應神的呼召。

你明白他們為什麼能夠成為耶穌基督第一代門徒嗎？是因為他們捨網並沒有拖泥帶水、拖拖拉拉，乃是**立刻捨了網**！我這裡並不是稱讚他們的速度，乃是他們的回應：「**耶穌一說，他們就……！**」

親愛的弟兄姊妹，告訴你一個公開的秘密：主所要的正是這樣的人！如果有一天神的呼召臨到你，你會怎麼樣回應？是耶穌一說，你就去！還是手扶著犁耙向後看呢？這其中的關鍵是你如何面對神話語的權柄！我們看第三點：

主教訓眾人 21-22

V.21 到了迦百農、耶穌就在安息日進了會堂教訓人。眾人很希奇他的教訓，因為他教訓他們、正像有權柄的人、不像文士。

這會不會也像是我們今天的人呢？我指的是包括今天即使是已經來到教會的人。我們面對神的話語不也同樣感到希奇嗎？有時我講完道，會聽到弟兄姊妹對我說：牧師你剛才為什麼講我？我說沒有啊！那為什麼跟我的情況會那麼吻合？我說，我不知道你的情況，但神知道！於是，他就會說：那麼希奇！

親愛的弟兄姊妹，如果我們也和兩千年前的人同樣，僅僅是停留在希奇的階段，那我們就與他們沒有什麼區別了。要想與他們有區別，關鍵的是能否

從神的話語裏看見神的權柄！你知道嗎？神的話語是大有權柄的！祂說有就有！命立就立！神說、要有光、就有了光！（創 1:3）神說、天下的水要聚在一處、使旱地露出來，事就這樣成了！（創 1:9）天地萬物無不因神話語的權柄而立即順服的，唯獨對待人，神沒有這樣要求，而是留下一個自由意志的空間，讓人自由地決定是否要順服。你呢？你的選擇是什麼呢？是順服呢？還是悖逆呢？或者就根本不當神的話是有權柄的，以為不斷地悖逆或忽略是自己的逃城。殊不知神是一位無所不知的神，我就是升到天上、神在那裡，我若在陰間下榻、神也在那裡（詩 139:8）。

親愛的弟兄姊妹，你知道你在哪兒嗎？這個問題是神向我們人類所發出的第一個問題。你現在能回答這個問題嗎？

結語

我們一同禱告：主啊！我們感謝祢！透過今天這段經文讓我們看見祢當年在加利利「名揚天下」的服事：祢一出來就告訴我們天國近了！祢要求我們當悔改、當信主耶穌！你不是一個人傳道，你是呼召門徒來與祢同工！祢對門徒的要求是要有祢的呼召，包括 Passion, Vision, 及 Action。真是巴不得我們凡聽見你呼召的人，就向祢回應！因為這種一聽見就去的生命是祢所要的！祢知道我們的軟弱及無力，但求祢用祢話語的權柄來托住我們希奇與懷疑，幫助我們成為順服祢的人！因為我們走到那裡，都是在面對祢、回應祢的地方！

奉耶穌基督的名，阿們！

《名揚天下》之二

馬可福音 1:23-31; CCC; 03/09/2008; Rev. Paul Wang

引言

為什麼是《名揚天下》之一？是因為今天要講之二，下週還要講之三。這樣才完成了《名揚天下》的全部。上週我們看見主的榜樣，乃是要透過傳道、呼召及教訓，來使神的名聲被傳揚整個加利利。當神的權柄被彰顯的時候，一定會引起黑暗勢力的緊張。所以，當眾人很希奇他的教訓，因為他教訓他們、正像有權柄的人、不像文士(v.22)的時候，屬靈的黑暗就臨到了！我們看第一點：

主驅趕污鬼(V.23-27)

V.23-24, 「在會堂裡有一個人、被污鬼附著，他喊叫說、拿撒勒人耶穌、我們與你有甚麼相干、你來滅我們麼，我知道你是誰、乃是神的聖者。」這說的是人話嗎？不是！那是什麼？是鬼話！怎麼知道呢？聖經說那人是被污鬼附著。被鬼附著的人有什麼徵兆呢？第一、對神沒有一顆敬畏的心。我們看見聖經裏所記載的被鬼附的人是隨意妄稱主的名。怎麼知道他是妄稱呢？因為他的觀測點是人的血氣，他只知道耶穌是拿撒勒人的耶穌。親愛的弟兄姊妹，耶穌在你的眼裏是怎樣的呢？是獨一無二的真神呢？還是別的什麼角色？

第二、我們與你有甚麼相干、你來滅我們麼。什麼意思呢？就是與神是沒有生命的關係的，並沒有什麼相干的！那麼你呢？親愛的弟兄姊妹，你跟

主的關係是怎樣的？你跟主有關係嗎？在那人身上的鬼知道牠與耶穌基督並沒有關係，所以懼怕：**你來滅我們麼？**牠們是知道結局的！

第三、有知無信：**我知道你是誰、乃是 神的聖者**。這是最可怕的事情：明明已經知道耶穌是基督、是**神的聖者**。但就是不信！事實上，關於耶穌基督的歷史性、神學性等的知識、常識、及各式各樣的證據已經多而又多地顯明在世人眼前，但世上的人們仍然是知而不信。

親愛的弟兄姊妹，以上三種情況是不是也是我們內心的寫照呢？我們對神是否敬畏呢？我們與神的關係又好到哪裡去了呢？我們是否也是同樣：只是知道神，並非投入或非完全投入信心！這就是撒旦影響人對待主的三種態度。

檢查一下，看看我們有沒有受了那惡者的影響！若無，就當儆醒；若有，就當悔改，否則主的責備就將臨到：**「耶穌責備他說、不要作聲、從這人身上出來罷。(V.25) 」**其實主的責備是我們生命中的盼望：因為責備不到，污鬼不走！請留意，當主的責備臨到的時候，祂要求我們**不要作聲！**讓主的話來吩咐污鬼：**「從這人身上出來罷」！ V.26 「污鬼叫那人抽了一陣瘋、大聲喊叫、就出來了。」**

親愛的弟兄姊妹，被主的道潔淨是要付出抽風、喊叫的代價的！但感謝神的是：從此，那纏繞我們多年的污鬼，一聽見耶穌基督的責備，**就出來了！**而我們呢？因為懼怕主的責備，而任由污鬼在我們的心中作寄生蟲！寄生蟲就是已經很久的意思！

明知我們是屬神的人，但卻因為聽不得主耶穌基督責備的話，而繼續用自己的遮掩與自我防衛來逃避與拒絕。

這樣的後果是什麼呢？就是主的責備本來是對準我們內心裏的污鬼，但因為我們懼怕責備而抓住污鬼不放，以至失去被神潔淨的機會！

大家不要以為人鬼界線是那麼遙遠，其實離我們很近！你知道嗎？當我們行事為人在黑暗中的時候，就離鬼不遠了。比如說，我們如果習慣了愛在背後說壞話、怪話，其實就是與鬼同工了。我相信如果我們要趕走這樣的污鬼，單單抽瘋、喊叫是不夠的，更重要的是聽神的話：「**不要作聲**」(v.25)！其實當你在背後說了是非之後，平安就馬上遠離你而去！聖靈會藉著你的良心告訴你！

我們最大的問題就是自己太愛說自己愛聽、自己感到舒服、痛快的話了，而不太愛聽主的話！我想若是能夠接受「**不要作聲**」的責備，主耶穌基督就真的在我們身上掌權了！

但這是一件不容易的事情！對不對？否則，就不會發生第 27 節的事情：「**眾人都驚訝、以致彼此對問說、這是甚麼事、是個新道理阿，他用權柄吩咐污鬼、連污鬼也聽從了他。(V.27)**」

親愛的弟兄姊妹，你是否願意讓聖經中的新道理掌管你的心思意念？當有一天，等到我們因為肯順服神、也願意付代價，那怕是抽瘋、喊叫也再所不惜！

妳知道嗎？如果我們不對付我們內心中的污鬼，主的名是不可能被我們傳遍天下的！即使傳遍了，也不是主的名，乃是自己的名，甚至是污鬼的

名！請留意 v.27，當眾人見到神的作為的時候，即使是清楚地看見神的權柄，是怎樣吩咐污鬼，就是**連污鬼也聽從了他**！這裡是蠻諷刺的：就是污鬼聽從神，而眾人卻仍舊是糊塗、不明白的！仍舊在那裡**彼此對問說、這是甚麼事、是個新道理阿**！

聖經在這裡是說，連污鬼都聽從了主，使神的名被高舉，那麼，請問我們這些按照神的形象和樣式造的人又如何呢？是否也要聽從呢？

我們知道神是絕對尊重我們的自由意志的。但祂的名被高舉與傳揚卻不受我們的控制！我們若去傳福音，就有賞賜；若是不傳，使命卻已經託付給我們了。我們看 28 節：

名揚加利利(V.28)

「**耶穌的名聲、就傳遍了加利利的四方。(V.28)**」馬可福音的作者在這一節經文前面放了 27 節經文，講了四件事情：傳道、呼召門徒、教導及趕鬼。其中趕鬼這件事卻是離 28 節最近的經文。這說明若要主的**名揚加利利**，有一件事是不可忽略的，那就是趕走我們心中作怪的污鬼！不要以為這是不可能的事情，也不要覺得有什麼難為情的！我們需要的事面對、靠主、肯付代價、聽從主的話語！你願意嗎？

結語

我們一同禱告：親愛的主耶穌基督，你的意念高過我們的意念！當你的名被高舉的時候，萬名都要向你跪拜，甚至連污鬼也聽從了你！然而你卻留出一個讓我們自由來選擇的空間，讓我們自己來決定。主啊！你那兒有永生之道，離了你，我們去哪兒呢？求主幫助，求主憐憫，讓我們願意「不要作

聲」、心甘情願地付出代價，即使是抽瘋、喊叫也是值得的！只求主的名揚天下！主啊，我在這裡，請猜差遣我！

我們這樣的禱告乃是奉主耶穌基督的名！阿們！

《名揚天下》之三

馬可福音 1:14-38; CCC; 03/16/2008; Rev. Paul Wang

引言

因為主的名是萬名之名！所以我們要將祂的名揚天下，而且一次不夠，要三次！今年我講《名揚天下》之三。我會從一間教會的角度來看這個問題，看看將主的《名揚天下》，與教會的日常生活有什麼關聯。我們先來看第一點：

主探訪醫治 29-31

耶穌基督在這裡是給了我們一個教會「堵後門」的原則。什麼意思呢？就是關懷的原則。我們需要在主日崇拜之後，關心從教會前門進來的人。這是耶穌基督給我們教會的榜樣：祂在 16 到 18 節呼召彼得，在 21 節教導他，到了這裡 29 節，就關懷他的家人。請留意耶穌基督工作的緊迫感，是他們一出會堂、就同著雅各約翰、進了西門和安得烈的家(可 1:29)。看到了嗎？是「一…就…」的結構，表示教會關懷的重要性並不亞於在前門呼召、教導。

可能我們會有一個想法，就是關懷探訪是牧師的事情，與我無關。聖經不同意這種看法，是他們一出會堂，而不是祂一個人。耶穌基督將教會彼此關懷的圖畫拉開讓我們來觀看。

或者我們會說，我都不知道去到人的家裏幹什麼！你請放心，這是神的責任！而你只需要將腳踏進約旦河，走出你人生的第一步！當耶穌和門徒進了西門和安得烈的家，看見了什麼？我們來看，一去探訪，服事的機會就來了：(可 1:30)西門的岳母、正害熱病躺著。怎麼辦？你遇見有弟兄姊妹病

了，會怎麼辦呢？去看病、去吃藥、去睡覺、去醫院等，都是可以的。但有一樣更加重要的事情，需要我們來學習的，聖經說，**就有人告訴耶穌(1:30)**。

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？這是我們第一件要做的事情。因為耶穌基督所行的是我們眼睛未曾看見的事情：**耶穌進前拉著他的手、扶他起來、熱就退了、(可 1:31)**。你們怎麼沒有「哇！」的一聲叫出來？是不是已經司空見慣了？久而久之，可能連我們自己也不再相信耶穌基督有醫治的大能！你信嗎？彼得的母親蒙了醫治，**她就服事他們。(可 1:31)**。

這裡面有一個屬靈的真理：神的兒女蒙了神的醫治，就當透過彼此服事來服事神。你呢？是否正在服事神呢？你明白神要你在祂的棋盤中充當哪一粒棋子呢？是只有你這唯一的棋子嗎？不是！是合城的人。我們看第二點：

主愛合城人 32-34

天晚日落的時候、有人帶著一切害病的、和被鬼附的、來到耶穌跟前(可 1:32)。不是一些，乃是一切！是誰在做這件事？聖經說是有人，沒說是誰。為什麼？因為不重要了！這「有人」的背後就是神。所以聖經連名字也不提了。這裡的真理對我們真的很重要：別太介意我們為神做了什麼偉大的事情，因為**我們原是他的工作、在基督耶穌裡造成的、為要叫我們行善、就是神所預備叫我們行的(弗 2:10)**。如果將我們在神面前所做的工放進聖經裏，充其量可能被稱為「有人」。這不是說我們在神的眼裏不重要！福音書的作者是要我們專注在神的手是怎麼工作的。大家試想想：什麼人有這等能力？能夠**有人帶著一切害病的、和被鬼附的、來到耶穌跟前(可 1:32)**？唯有神！阿們？

不覺得奇怪嗎？怎麼來到耶穌面前的都是一些**害病的、和被鬼附的(可 1:32)**呢？是，也不是。說是呢，是因為耶穌真的關心一切的軟弱者。所謂人

的盡頭，神的機會，就是這個道理。但這裡有個誤會需要解釋的：所謂神的機會是指神賜給人得救的機會。

說不是呢，是因為耶穌不但關心我們這些已經來到教會的軟弱者，祂乃是愛合城的人！包括我們還沒有信主的家人。否則祂也不會讓合城的人都聚集在門前(可 1:33)。

這也是我們今天教會的使命：就是要讓佳樂頓合城的人都來到教會來。當然，不同的教會有不同的重點！我們作為佳樂頓華人教會，就是要以本城的華人為主的群體為我們服事的重點。幫助他們來到耶穌基督的面前。人來到耶穌基督面前幹什麼呢？聖經說，耶穌治好了許多害各樣病的人、又趕出許多鬼、不許鬼說話、因為鬼認識他(可 1:33)。

有沒有想過，為什麼這裡又要提到鬼？不但又趕出許多鬼、不許鬼說話，還說是因為鬼認識祂。難道耶穌真的對鬼那麼大興趣嗎？當然不是！聖經在這裡又提到鬼，是因為要對你我今天讀到此經的人須要會意：「連鬼都認識主了！難道我們這些按照他形像和樣式被造的人，居然連鬼都不如嗎？這是需要我們反省的問題：你認識主嗎？你了解祂每天的行事曆嗎？我們來看第三點：

主曠野晨禱 35

還記得—耶穌前一天的行程嗎？從會堂出來，就馬上去探訪，然後到了彼得家，醫治彼得岳母。然後可能召開福音小分隊的出隊前的會議，出隊的結果，就是有人帶著一切害病的、和被鬼附的、來到耶穌跟前。接下來更大的果效，是合城的人都聚集在門前。顯然，耶穌基督所牧養的教會在這一天，做成一件非常成功的服事。如果是你，接下來會做什麼呢？睡上一覺？大吃

一頓？還是趕緊開一場研討會，出版專輯，製作光碟。然後牧師用賣書、及光碟的錢以奉獻的方式，將教會這麼多年所給的生活津貼全然奉獻回去。有些大能的牧者有這能耐，令我也羨慕不已。然而，有一件事卻是更加重要的是，**次日早晨、天未亮的時候、耶穌起來、到曠野地方去、在那裡禱告(可 1:35)**。

奇怪，禱告真的那麼重要嗎？教會每個主日早上九點至十點的禱告真的就那麼重要嗎？可能我自己在床上禱告就好了，讓我多睡會兒！何必那麼形式主義呢？或者我就隨時禱告就好了，想起來就禱告，想不起來，神也不會計較。也搞不懂為什麼牧師老是那麼盯住我沒來禱告會這一點不放？反正多數人都沒有來禱告會，每次都是 5-10 人。我就隨大流，應該不會有什麼問題。是這樣嗎？這個問題恐怕我們要以耶穌基督為我們行事為人的準則，你說對嗎？

次日早晨，表示前一天我們是忙碌的、值得一提的日子。換言之，靈修禱告與忙碌無關。不能因為你很忙就不親近神！因為你的忙碌是不能跟主相比的！連耶穌基督自己都在萬忙中靈修，那麼你的百忙中也應該靈修。

為什麼是早上？因為這是你一天中「**時間的長子**」，猶如頭生的羔羊要獻給主一樣。不是能不能，乃是願不願意將最好的獻給主！

為什麼要在**天未亮的時候**？是因為耶穌基督才是那真光。我們豈能讓日光遮蓋那真光？想想看，你的決定是什麼呢？我這裡不是在講律法，乃是在講愛、講恩典，是在講我們內心的奉獻動機。

耶穌起來、到曠野地方去、在那裡禱告(可 1:35)。為什麼一定要去曠野？因為那裡安靜，不受世事的打擾。我們靈修禱告的時候有沒有找一個固定的地點來親近神？

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？不堅持靈修，就沒有真正的能力！一遇到挑戰就會垮下來！沒有高質素的靈修，也沒有屬靈的方向，更不用說會作出合乎神心意的選擇。

主作出選擇 36-38

人一成功就會有人來找你。耶穌也不例外：門徒來找，眾人都來找。但耶穌基督非常清楚祂道成肉身的目的，是到那裡傳道，因為我是為這事出來的(可 1:38)。你呢？你清楚你這一生在神的計畫中充當怎樣的角​​色呢？你在佳樂頓華人教會這盤棋上充當哪一粒棋子呢？你在你家庭中是充當什麼樣的作用呢？你在你公司裡，神將你擺放在什麼位置呢？你知道劃分清楚的秘訣嗎？就一條：神是主體，而你我都是祂手中的一粒棋子。

結語

如果說主醫治探訪是為了顯明祂愛合城的人，那麼，祂在曠野中禱告，則是作出名揚天下的選擇的最大能力了！

我們一同禱告……

《從死裏復活之處》

約 12:1-11; CCC; Easter_3/23/2008; Rev. Paul Wang

Introduce 引言

Where are you from? I am a American.

原來你從那裡來，決定了你是一個怎樣的人。拉撒路從那裡來的呢？是《從死裏復活之處》來的，所以，他是一個信基督耶穌的人。不但如此，這種信耶穌的生命，是會影響周圍的人：「因有好些猶太人為拉撒路的緣故，回去信了耶穌。(約 12:11)」

為什麼從死裏復活之處來的人，就一定會信了耶穌(約 12:11)呢？我們看第一點：

Because Jesus came to the place 因為耶穌在那裡 V.1

耶穌在伯大尼。伯大尼是個什麼地方呢？伯大尼離耶路撒冷不遠、約有六里路(約 11:18)。伯大尼不單單是離耶路撒冷近，在歷史上曾經發生三件大事：一是施浸約翰曾在那裡為主作見證，說替他解鞋帶也不配(約 11:18)。二是在西門家裏醫治大麻瘋病人西門(太 26:6)，及抹大拉的馬利亞用香膏來膏耶穌(約 12:3)。三是叫拉撒路從死裏復活(約 11:43)。

所以我們可以說：伯大尼絕對是一個具有偉大歷史意義的地方。但這個偉大的伯大尼，因為耶穌的到來，產生出了超越歷史的信心意義。我們看約 12:1 逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活之處。

逾越節是摩西帶領以色列人出埃及前經歷神大能的大事。因為在這一天，死神越過了所有神的子民，擊殺了埃及的長子，彰顯神的大能與保守。從這一天起，逾越節就成為一年中以色列人最大的節日。

請留意上帝的動作：我們所相信的宇宙的主宰，三位一體真神中的第二位：聖子耶穌基督，在一個最偉大的節日逾越節的時刻，來到一個寂寂無名卻又是偉大的伯大尼。祂來的目的是要叫人因祂的到來而信了耶穌(約 12:11)。聽起來好像好簡單，但事實我們都曉得，信心之路絕對不簡單。不但是主耶穌親自來到伯大尼這個叫拉撒路從死裏復活之處(約 12:1)。而且祂還帶著祂的門徒。門徒也來到了伯大尼。我們看第二點：

Because the disciples was there 因為門徒在那裡 V.2-8

有沒有想過，為什麼需要門徒在那裏？有主在不就好了嗎？耶穌基督到伯大尼振臂一呼：快來相信我！否則就死路一條！這豈不更加奏效？如果今天耶穌基督來到達拉斯的天空上，用震耳欲聾的聲音大叫一聲，可能個個都被迫信主了。我相信這是最行之有效的方法了。但這樣的信心是假的、是被迫的、是缺少自由意志的。

神從死裏復活之處所呼召的信徒，是帶著信心的門徒。你是這樣的門徒嗎？可能你自己也不知道自己是怎樣的門徒。對不對？不要緊，聖經為我們準備了幾面鏡子來照出我們心中的光明與黑暗。約 12:2 有人在那裏給耶穌預備筵席；馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。

為耶穌預備筵席的人是默默無聞的人，聖經連他們的名字也沒有提。他們就好比是我們教會每個主日崇拜默默服事的人，我們當中有人準備午餐，

有人清潔場地，有人洗碗，有人整理外面的花草。我們在教會的單張或口頭都極少提到他們。但聖經是用馬大來代表他們這些許多屬靈的無名英雄。大家有沒有留意復活的拉撒路，他在扮演一個怎樣的角⾊呢？聖經說，**拉撒路也在那同耶穌坐席的人中**。這是一個同在的恩典。不要小看這句話，拉撒路可是坐在與耶穌一同坐席的人當中。我們坐在哪兒，是個立場問題。詩篇第一篇第一節說，**不坐褻慢人的座位**。

親愛的弟兄姊妹，我們其實都是好像拉撒路那樣，被主的十字架大愛**從死裏復活之處**所拯救出來的人，在當今這個空虛悖逆、邪惡敗壞的世道中，你要坐在什麼座位上呢？特別是今天的年輕人，時代的飛快改變，許多好的傳統已經變得形同虛設，對長輩的尊重已經似乎要蕩然無存。甚至在學校裏的同性戀、婚前性關係、吸毒等已經司空見慣。也許你若不與他們同流合污，就沒有朋友了。是不是這樣呢？請千萬要記住，我們是屬主的人，是**在那同耶穌坐席的人當中**。

這種同在的恩典不是靜態的，不是單單坐在那裡閒懶不結果子的。乃是**將身體獻上、當作活祭(羅 12:1)**，好像「**馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裏就滿了膏的香氣(約 12:3)**」。

如果說拉撒路的復活是彰顯神使人在肉身上的復活，那麼，這位抹大拉的馬利亞則是在靈裏衝破了七道鬼門關的靈裏的復活。她是知恩報恩的人，所以用**極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳**。為什麼抹耶穌基督的腳？因她對主有一顆極為敬畏的心。為什麼**又用自己頭髮去擦**呢？因為她不但是奉獻金錢，更加奉獻最寶貴的生命。姊妹們可能比較容易明白這個道理，因為頭髮對於女人來說，意味著是美麗的象徵。如今，連頭髮都可以用來當抹布了，還有什麼不能奉獻的呢？所以聖經特別記載了馬利亞的奉獻，是**屋裏就滿了**

膏的香氣。你呢？想想看，窮極我們一生，有幾次獻祭是像馬利亞那樣，我們在神面前所獻的活祭在你所在的屋裏就滿了膏的香氣？耶穌基督從死裏復活之處，是首先向這位馬利亞顯現的。

為什麼？因為馬利亞有耶穌基督的天國價值觀！而不像有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略人猶大，說：「這香膏為甚麼不賣三十兩銀子，賙濟窮人呢？」(約 12:4 -5)。賙濟窮人是神的心意，也是美好的品格。但有件事比顯明我們自己美好的德行來得更加重要的，就是做在主身上，像馬利亞一樣。這一點是我們今日華人教會所要面對的嚴峻考驗。

放眼世界來看，有什麼是做在主身上、做在主心上的事？你知道嗎？我們考慮問題的角度是自己的便利、容易、好處等為基礎，還是以主耶穌基督的大使命為原則？當今世界有兩個十三億，是等待著從死裏復活之處出來的！你知道是那兩個嗎？一個是中國的十三億人口；另一個則是十三億回教徒。這也是之所以我們教會這五年來從跨越太平洋開始，走入骨肉之親，向台灣海峽兩岸的同胞傳福音。今年我們將第一次走入回教國家，開始向吉爾吉斯坦的人民傳福音。

我親愛的與主同心的弟兄姊妹，難道你不覺得靈裏面被主的靈所振奮嗎？我們小小的教會，卻為主跨越洋海，成就大事！難道我們奉獻了點金錢、費了點腳力、有了點兒功勞就可以誇口了嗎？就可以來攔阻神的大使命了嗎？

儆醒吧！親愛的弟兄姊妹，可千萬要小心別陷入「猶大陷阱」中，打著聽起來很屬靈的旗號，來攔阻主的大使命。其實這種人的心不難識別，聖經甚至直接指出：「他說這話，並不是掛念窮人，乃因他是個賊，又帶著錢囊，常取其中所存的。(約 12:6)」

耶穌對他是不是個賊好像並不那麼感興趣，乃是專注在祂的十字架道路及與此有關的人身上。祂說：「耶穌說：「由她吧，她是為我安葬之日存留的(約 12:7)」。對猶大也沒有過於嚴厲的指責，乃是輕輕的重申一下祂的大使命價值觀：「因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我(約 12:8)」。為什麼不馬上處理猶大呢？我們看第三點：

Because the enemy was there; 因為敵人在那裡 V.9-10

耶穌基督要將人從死裏復活之處帶上信心之路，一定會引起敵人的不滿。怎麼知道誰是敵基督的呢？就是與復活的方向相反，甚至就連拉撒路也要殺了(約 12:10)。我似乎聽到神在對我們說話：「(申 30:15)看哪、我今日將生與福、死與禍、陳明在你面前。」使拉撒路復活的是耶穌基督，祭司長等人卻是要通向死亡之路。除了祭司長，還有許多猶太人知道耶穌在那裏，就來了；不但是為耶穌的緣故，也是要看他從死裏所復活的拉撒路(約 12:9)。留意到了嗎？原來在信心的道路上有許多人是來看熱鬧的！你呢？是來看熱鬧的嗎？還是來信耶穌的？其實，可能你不知道的是，沒有人能攔阻神復活的道。

Concluding 結語：

感謝主！耶穌基督來到從死裏復活之處，讓伯大尼成為福音大能的出口，有施浸約翰的見證，拉撒路從死裏復活，使大麻瘋病得醫治，賜給抹大拉的馬利亞委身服事的機會，猶大的假意，猶太人的觀望，祭司長的妒嫉起殺機

等，都改變不了，也攔阻不了**有好些猶太人為拉撒路的緣故，回去信了耶穌 (約 12:11)**。

這就是耶穌基督**從死裏復活之處**所帶來的意義：就是叫人因此而信了耶穌。

我們一同禱告！

《睡了、死了、活了！》

王保羅牧師； 約 11:11-27; Rest Land; Rev Paul Wang

引言

春夏秋冬，生老病死，似乎是人類所認定的、不可抗拒的自然法則。一個嬰孩從一出生開始，就朝向死亡的門走去。但是直到死亡來臨的這一天終於來到，沒有人願意提起死亡。特別是中國人，更加是忌諱談死。但問題的現實是，不管我們主觀願望是什麼，死亡就在我們身邊，甚至是平常到每天都發生的事情。

剛才我們讀的經文告訴我們，耶穌基督來要告訴我們關於死亡有不同的意義，我今天會從「睡了、死了、及活了」三方面來談談死亡對於人類有什麼新的意義。我們先來看第一點：

1. 睡了，親愛的弟兄

11:11 耶穌說了這話，隨後對他們說：「我們的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」我們平時聽到這句話的時候，可能會走寶。就是沒有想到這是一句前無古人後無來者的話。因為在耶穌基督來之前，整個人類面對死亡是一籌莫展的。人們在死亡面前是懼怕、無奈、及悲哀的！因為人一死，就一去不復還了！

但今天耶穌說一個已經死了的人是睡著了！祂說「我們的朋友拉撒路睡了」。我想耶穌基督是說出了我們每個人的心聲：我們多麼希望我們的親人不是死了，乃是像平常一樣，只是睡著了，明早又起來了。

上週五傍晚六點半，我到醫院看望李約翰弟兄。我當時對他說：「李弟兄，你睡得好香！但別睡太久了，因為我們的復活節就要到了。可是當晚 9:15pm.，李約翰弟兄這一睡就沒有再起來。」

第二天，我們教會的 Mike 弟兄在聖荷西的哥哥，也叫 John，早上十點鐘因為一個肺病就那麼走了。Mike 來電話說，他根本都不敢相信他年僅 35 歲的哥哥死了。但他確實是白白地躺在那裡，不動了。

我對 Mike 說，和李弟兄一樣，他們只是睡了，和當年拉撒路睡了一樣，有一天會醒過來。否則，主耶穌也不會說：「我去叫醒他。」

親愛的弟兄姊妹，我們是因信稱義的兒女，神是我們的天父。祂會在祂的時間裏叫醒我們每一位。可能在座當中的有些還不了解什麼是因信稱義，也不曉得所信的內容是什麼。但如果用最簡單的方法來告訴你，就請聽神自己的話：「我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他們與耶穌一同帶來。(帖前 4:14)」

李約翰弟兄從小就跟隨主、服事主。他的母親是一位傳道人，對李弟兄日後的人生道路產生了很大的影響。他從小就相信耶穌是從死裏復活的主，如今他也是在耶穌裏睡了的人，聖經應許神也必將他們與耶穌一同帶來。「我們現在照主的話告訴你們一件事，我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先(帖前 4:14)。」

所以，親愛的弟兄姊妹，我今天靠著神話語的權柄，宣告一件令我們感到安慰的信息，就是有一天李弟兄要比我們在座的每一位都更先要復活。他是睡了，主會比我們更早地先叫醒李弟兄。死亡並不是神兒女的句號，不是結束，乃是與主同在樂園的開始。

但是，死亡畢竟是一個無法否認的事實。我們看第二點：

2. 死了，殘酷的現實

「11:14 耶穌就明明地告訴他們說：拉撒路死了。」耶穌告訴我們一件事：死亡是真實而又殘酷的！你知道耶穌是怎麼看待拉撒路的死嗎？

耶穌在前面說，拉撒路睡了。現在又說他死了。是什麼道理呢？兩天前就有人來告訴耶穌，拉撒路病重了。怎麼知道是病重了？因為病不重就不禱告！對嗎？我們也是這樣：沒事就不禱告！遇到大事了，就趕緊「打發人去見耶穌！（約 11:3）」可能我們平常不禱告的會有點兒心虛，不敢向神禱告。那就請牧師來禱告好了！這對我們平日不習慣禱告的人是個提醒，對嗎？

耶穌了解馬大、馬利亞，當然也了解拉撒路的病危。但是他選擇耽擱兩天才來看拉撒路。「約 11:6, 聽見拉撒路病了，就在所居之地仍住了兩天」。

當我看到這節經文的時候，心裏充滿了感恩：原來李弟兄在公寓裏中風暈倒在地的兩天，是在主的計畫中的。雖然天使向耶穌報告：主啊！你所愛的李約翰中風了，暈倒了，出血了，病危了…但主卻在所居之地仍住了兩天。神掌管著所有的過程及細節！我們以為急迫的事情，可能主仍在等待。

神在李弟兄臨終前的生命中，插進祂的手：出事前一天，也是他在地最後一個主日，他到得很早，我們在主日清晨禱告會之前有約半個小時的深談。他說他很感謝主帶領他這兩年在我們教會的服事與經歷。特別是謝謝教會讓他有機會重新整理他的靈命、回憶一生服事的腳步！他用八個字來概括：就是「坎坷虧欠、蒙主厚恩」！最後，李弟兄說他一生好像是走過死陰的幽谷，卻蒙了神的寬恕、赦免與保守！

說真的，雖然我與李弟兄的交往僅僅兩年。但我願意在神在人面前作見證的是：李弟兄對神的謙卑、坦然透亮，使他得以勝過任何仇敵的指控或進攻。今後，佳樂頓華人教會，就是永生神的家可以成為李弟兄的見證，神的

愛可以成為李弟兄一家的保護。不為別的，乃是單單為了一樣：就是因為他是屬於神家裏的人！

也正是因為我們是屬於神家裏的人，就有一個復活的盼望。我們看第三點：

3. 活了，永遠的盼望

你知道拉撒路是什麼時候走向復活的呢？可能很多人會說是從墳墓裏走出來那一刻。其實我們都忽略了約 11:17，**耶穌到了，就知道拉撒路在墳墓裏已經四天了**。為什麼是耶穌到了，復活就開始了？

因為 11:25-26 **耶穌對她說：「復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活！凡活著信我的人必永遠不死！你信這話嗎？」**

如果我們是屬耶穌的人就必信這話，阿們？

從李弟兄上週一中風暈倒，到週五晚被主接走，整整四天了。這四天裏，李弟兄彷彿走過死陰的幽谷。神在這四天中，啟動了一支國際團隊來經歷神復活的大能。週一，神藉著李弟兄的一個朋友來叩門，門開了，就被送上蒙拯救的救護車，來到得醫治的醫院來，躺臥在青草地般的病床上。從那時起，週二、週三、週四、週五，李弟兄就開始進入等候「**耶穌到了**」的那一刻的來臨。

神在這幾天，做了什麼呢？祂從大洋彼岸將李弟兄的妻子召來，讓在上海的妹妹麗香，加州的妹妹麗園與尹媽媽成為禱告守望的支柱。讓在本地的兒子、妹妹麗珠及二弟玉基等成為服事的團隊。特別令人感動的是，恩友堂的各位牧師及許多來看望的弟兄姊妹。我週五晚知道消息趕到醫院時，已經

是近一個小時後了。我看見恩友堂的李恆新牧師及蔡尚立牧師早已在那兒默默服事與禱告守望了。感謝主！神讓我們看見祂復活的大能在各教會之間的國度觀！我相信還有許多人是在此間參與服事的，是不求回報的。

其實我上週主日講完道就飛三藩市了，到週二晚才回來。我在加州打電話給尹媽媽時，她告訴我，原來另外一位繆媽媽已經回天家了。我感到神實在是愛李弟兄，祂甚至為李弟兄復活的路途上安排一位屬靈的長者來帶領陪伴他。

什麼是復活？我們以往可能是過多地看重我們自己的身體是否改變？看重我們是否與主同榮？但今天的經文告訴我們：原來復活最重要的是：「耶穌到了！」

結語

親愛的弟兄姊妹，你是否正在經歷神復活的大能？你是否看見「耶穌到了？」李弟兄睡了，李弟兄死了，李弟兄活了！因為在上帝大能的手中，當祂的時候滿足了的時候，耶穌到了！

我們一同禱告……

《克勝忙亂的奧秘》

可 1:35~39; 9/11/2005; 佳樂頓華人教會; 王保羅牧師

1:35 次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來，到曠野地方去，在那裏禱告；

1:36 西門和同伴追了他去，

1:37 遇見了就對他說：「眾人都找你。」

1:38 耶穌對他們說：「我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裏傳道，因為我是為這事出來的。」

1:39 於是在加利利全地，進了會堂，傳道，趕鬼。

引言

親愛的弟兄姊妹，你很忙嗎？有人說，對呀，從早忙到晚，沒有停過。這種話聽得多了，也講得多了，慢慢我們就會以為，忙碌是人生是否成功的標誌。特別是男人，好像越忙就有成就，不忙就沒有成就。於是，不忙的人，就找些事來忙；已經很忙的人，就再找些事來忙。久而久之，忙碌的人就漸漸成為盲目的人，失去了人生的方向。

有一天，這些被稱之為「忙碌一族」的人無意中收到一道來自空中的電波，聽了以後，嚇一跳，原來是撒旦向全世界的邪靈發佈一個開會的命令，牠告訴所有的邪靈：會議的目的就是要讓所有的基督徒都非常忙，是忙得不可開交，以至沒有時間跟主耶穌基督建立生命的關係。

親愛的弟兄姊妹，你真的很忙嗎？你在《忙中有序》嗎？我們會從三方面來思想這個題目：一是不變的堅持；二是常變的環境；三是標竿的奧秘。

忙亂中有不變的堅持

可 1:35 「次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來，到曠野地方去，在那裏禱告；」

一大早，耶穌就起床靈修。祂一定是生活很有規則的人。耶穌基督將這種生活習慣堅持到客西馬尼園。我們從耶穌的一生，看到祂有一個不變的堅持，就是越是壓力大，祂就越是起得早，花時間親近天父。

29 節，「他們一出會堂，就同著雅各、約翰進了西門和安得烈的家。」聖經用的筆墨是很強調耶穌的忙碌，耶穌基督的確是馬不停蹄地在服事。祂一做完禮拜，就去探訪，為彼得岳母醫病。忙到晚上，還是不得休息，為什麼？

34 節，因為合城的人都來找祂。

這裡有一個非常重要的屬靈原則：就是當我們遇到超過我們個人能力範圍的，又大又難的事情時，先別忙著去解決，乃是先來到主面前，安靜等候神！

親愛的弟兄姊妹，你們今天心中有什麼重擔嗎？會不會是像耶穌基督當年那樣的合城的人都來找你呢？還是有其他的遠憂近慮呢？是擔心失業嗎？還是擔心家人？是操心兒女的學業嗎？還是怕沒有醫療保險？

其實，這些擔憂的背後，最核心的問題就是，你是否信得過愛你的天父？是否對為你捨命的主耶穌基督有把握、有確據？或者你曾經被聖靈所感動，曾被祂帶領，經過死陰的幽谷，也不怕遭害。

你的憂患，主也曾經歷；你的軟弱，祂也曾經面對。希伯來書說祂和我們的區別，只是沒有犯罪。我們是什麼呢？一遇到壓力，就跌倒犯罪，對不對？那麼耶穌基督為什麼就不犯罪呢？你說，那當然啦！祂是神嘛！

但是，親愛的弟兄姊妹，如果耶穌基督僅僅是神，沒有成為一個完全的人，那麼，我們就仍舊沒有盼望。所以，耶穌基督除了是一位完全的神以外，祂還道成肉身，成為完全的人，和我們一樣的人。這樣，祂的經歷就可以成為我們奔走天家的道路。就是說，如果當年祂遇到壓力可以透過親近神來解決祂的困難，那麼，我們今天也同樣可以！對不對？

耶穌基督對天父不變的愛，可以成為我們今天的道路。

所以，你有困難嗎？你有煩惱嗎？你有又大又難的事情嗎？趕緊來到主跟前，安靜在祂面前，禱告親近祂，相信祂，祂必賜給你通達的道路！無論我們是否處於一個經常變幻的環境中，祂都能指教我們當行的道。

在常變的環境中持守真道

我講章寫到這裡的時候，師母剛好買菜回來。我感到內心的掙扎，出去幫忙把東西搬進家裏，還是繼續專注在講章中。我知道如果我的注意力此時一分散，講章就會被打斷。

耶穌當年也遇到同樣的干擾，當祂正在靈修的時候，門徒來找祂。1:36 西門和同伴追了他去，1:37 遇見了就對他說：「眾人都找你。」

什麼意思呢？耶穌正在親近神，但門徒卻試圖將祂領向人。

撒旦擅長藉著常變的環境來使我們不能夠專注在神身上。門徒見到耶穌就說：「眾人都找你！」這是一句多麼誘惑人的話呀！或者這句話反過來說：

「眾人都不要找你！」同樣也是一個很大的試探！

其實耶穌基督的一生剛好就是這兩句話的寫照：上十字架之前，眾人真是都找祂：找祂幹什麼？醫病、趕鬼、得五餅二魚……到祂走上十字架時，就都撇棄主了。

我們會不會也是這樣，當耶和華賞賜的時候祂是主，當耶和華收取時，就自己作主了。

前不久，我們的鄰州新奧爾良市遭遇 Katrina 颶風，其況已經是慘不忍睹，但居然有人持槍搶劫。他們忘記了耶和華賞賜的恩典，反倒干涉耶和華收取的權柄。

親愛的弟兄姊妹，人生的變化常常不以我們人的意志為轉移。當我們有一天落入耶和華收取的境況中，是否仍然以耶和華為樂呢？

以賽亞書 53:3,「他被藐視、被人厭棄、多受痛苦、常經憂患。他被藐視、好像被人掩面不看的一樣。我們也不尊重他。」耶和華將耶穌基督的天上尊榮收取走了，但耶穌基督怎麼樣回應呢？祂有沒有跑到天父面前去與天父分庭抗禮，一爭高下呢？沒有！他乃是謙讓卑卑地順服父神的旨意。

53:4,他誠然擔當我們的憂患、背負我們的痛苦。我們卻以為他受責罰、被神擊打苦待了。53:5,那知他為我們的過犯受害、為我們的罪孽壓傷。因他受的刑罰我們得平安。因他受的鞭傷我們得醫治。

你知道耶穌基督在常變的環境中持守真道的奧秘嗎？這就是我要講的第三點：

朝向人生標竿的奧秘

1:38 耶穌對他們說：「我們可以往別處去，到鄰近的鄉村，我也好在那裏傳道，因為我是為這事出來的。」1:39 於是在加利利全地，進了會堂，傳道，趕鬼。

不管門徒怎麼樣說，用「眾人的誘惑」來試圖影響耶穌基督。耶穌始終如一地認定祂傳道的標竿。祂知道祂就是為這事而來。耶穌基督因為有明確的標竿，就輕看十字架的羞辱和痛苦，心甘情願地為我們捨命在十字架上。

親愛的弟兄姊妹，你人生的標竿是什麼？這可以跟你的職業是沒有關係的！你可以是醫生、護士、藥劑師、工程師、會計師、工人、農民等，但這都不影響你在任何崗位上持定傳福音的人生目標，讓你的生命成為流通的管子，將神的愛傳給遠方，及「鄰近的鄉村」的人。

當人有了傳福音的人生標竿，就是一個勝了世界的人！無論這個世界是怎樣地變幻不已，或者我們的生活或內心是怎麼樣忙得不可開交，我們仍然需要在常變的環境中，持定所信的真神，朝著標竿直跑，為要得著神在基督耶穌裏為我們所預備賞賜！這就是人類最大的奧秘！你相信嗎？

我們一同禱告……

《他就潔淨了！》

可 1:39-45; CCC; Rev. Paul Wang; 4/13/2008

引言

今天我們繼續思想馬可福音。剛才我們讀經，知道耶穌基督醫治了一位大痲瘋病人，耶穌憑祂一句話，那被稱為長大痲瘋的人就潔淨了。這就是我今天的講道題目：「他就潔淨了！」

親愛的弟兄姊妹，也許我們今天的肉身上沒有得痲瘋病。但我們又有誰的靈裏面不是或多或少地得了大小痲瘋病呢？無論我們是否曉得，我們其實都在等待，等待什麼？我們在等待從神而來的潔淨。因為在耶穌的故事中，那被稱為長大痲瘋的人，「他就潔淨了！」那麼，你呢？你得潔淨了嗎？我們先來看第一點：

得潔淨的原因 39-42

一個人得了痲瘋病，怎麼樣才能得痊癒呢？或者說，當痲瘋病來到我們的身體上的時候，怎麼會離開呢？是什麼決定大痲瘋的去留呢？

聖經給的**第一個前題**是在可 1:39，「於是在加利利全地，進了會堂，傳道，趕鬼」。什麼意思呢？**首先是耶穌基督的救恩要臨到**那大痲瘋所在的大地。就如今天的福音已經臨到我們這樣心靈中的大小痲瘋所在的全地上，所以我們才有可能信耶穌。**其次是到哪兒得醫治呢？是進了會堂**，也就是為什麼我們今天要**回教會**，效法主當年進了會堂的腳步。**再次**，進會堂幹什麼呢？就是**傳道，趕鬼**：這就是耶穌基督使命。可 1:38，耶穌說：「我也好在

那裏傳道，因為我是為這事出來的！」親愛的弟兄姊妹，你是否知道你是因何事而出來的嗎？你來到世上的使命是什麼呢？

聖經給的第二個前題是在可 1:40，「有一個長大痲瘋的、來求耶穌、向他跪下說、你若肯、必能叫我潔淨了」。這位大痲瘋來到主面前，幹什麼？來求耶穌！你是否曾經來求過耶穌嗎？你上一次來求耶穌是什麼時候？你是怎麼求的？那位大痲瘋來求耶穌，是向他跪下說話的，我們呢？是隨意地念頭閃一閃，就當是禱告過了，對嗎？我們可能遇事習慣了應付，心裡漸漸地失去了對主的認真。我們可能誰都知道教會禱告會的重要，但每週堅持準時、甚至早到的除了已經被主接走的李弟兄，請問還有誰呢？好不好我們現在就對自己說：「主啊！求你幫助我對你認真過於對自己的認真！」有的時候我們過於在乎自己裏面的感受，過於在乎到底主耶穌的心意是什麼。

怎麼才能知道主的心意呢？聖經留給我們的筆墨：「你若肯、必能叫我潔淨了！」這是什麼？這是信心！這是尊重神主權的信心！來，一起來對主說這句話：「你若肯、必能叫我潔淨了！」大痲瘋做了他當作的事情，接下來是主的工作。

聖經給的第三個前提在可 1:41，「耶穌動了慈心、就伸手摸他、說、我肯、你潔淨了罷。」你看見神人同工的平行線了嗎？大痲瘋來求耶穌，耶穌就動了慈心；大痲瘋向主跪下，主就伸手摸他；大痲瘋擺上尊重主的信心，說：你若肯、必能叫我潔淨了！主就說：我肯、你潔淨了罷！

結果怎樣呢？請留意聖經的歡快情感：大痲瘋即時離開他、他就潔淨了(可 1:42)。大家可以在教會的博客網上重讀這篇講章，對照一下自己的屬靈光景，為什麼生命中似乎總有些揮之不去的大小痲瘋在影響自己在神面前的

潔淨呢？記住今天聖經給了我們三個前提，來影響大麻瘋的去留，使我們得潔淨。你知道得潔淨的目的嗎？我們看第二點：

得潔淨的目的 43-44

可 1:43-44，耶穌嚴嚴的囑咐他、就打發他走對他說、你要謹慎、甚麼話都不可告訴人，只要去把身體給祭司察看、又因為你潔淨了、獻上摩西所吩咐的禮物、對眾人作證據。

開始讀這段話時我不明白：為什麼耶穌要叫他甚麼話都不可告訴人？還要嚴嚴的囑咐他、打發他走？但同時又要他把身體給祭司察看，還要獻上摩西所吩咐的禮物，對眾人作證據。

當我們在讀經遇到難點時，應當怎樣呢？學習從高處望下來，我們可以嘗試從整卷馬可福音的中心信息來觀察。我們知道馬可福音的作者所要表達的中心是：耶穌基督就是福音！所以一切與此無關的言行都變得沒有意義。我們看到耶穌基督說話所用的是非常強調的語氣，好像在說，你除了做這三件事，別的都不許做！為什麼？其實道理也很簡單，人生是非常短暫的旅程，若無焦點、或不集中精神，時間與生命就那麼從身邊滑過去了。試問一個人，你還有多少時間讓你滑、讓你溜？

好，我們來看耶穌要我們關注的三個要點是什麼？一是把身體給祭司察看；二是獻上摩西所吩咐的禮物；三是對眾人作證據。

讓祭司察看，有點兒像我們今天請牧師來替我們作決志禱告，或者是認罪禱告。其目的是神幫助我們從污染的世界中回到神的家中。當時的人們若是得了麻瘋病，只能在麻瘋谷終其一生，而不能到聖殿中去敬拜神。為什麼？因為你不潔淨！但是有一天你蒙神醫治，得了潔淨，要到聖殿來敬拜

神。你去之前要到祭司那兒查看。就好比你說要接受浸禮，教會就會為你安排一個浸禮班，來察看你的信心、信德及信主的過程。同樣，我們若有一天犯罪跌倒，同樣也是透過這種「察看」的過程回到神愛的大家庭裏來。

為什麼耶穌說要獻上摩西所吩咐的禮物呢？其實耶穌所說的是一個聖經所說的奉獻。就好比我們今天教會生活中的什一奉獻、差傳奉獻、愛心奉獻、植堂奉獻、建堂奉獻等。都是我們對神表達敬拜的一部分。中文聖經翻譯成禮物也是一個很好的理解：因為禮物往往是用來表達感謝的。難道我們這些原本是污穢的大痲瘋，如今卻蒙了神的潔淨，不該向神獻上感恩的禮物嗎？本月是差傳奉獻的認獻時間，這關乎到我們教會與主耶穌大使命的關係。我們從過去的大痲瘋，到今天的大使命，這兩個「大」字，該有多少感恩的祭，當獻在神的壇前呢？

對眾人作證據。也是最容易明白的，就是為神作見證！**作證據**的原文意思其實就是作見證。作見證的基本含意就是將裏面的真實用生命來表達出來。什麼是裏面的真實？就是本來是大痲瘋，現在卻蒙主的道，因為耶穌基督的話語而得了潔淨。真的嗎？別人怎麼知道你是得了潔淨呢？除了請祭司察看，走一條奉獻的道路，更重要的是要有潔淨的生命見證。這就是我們常說的，信耶穌的人要有生命的格。也就是聖經所說的**既然蒙召、行事為人就当與蒙召的恩相稱 (弗 4:1)**。這就是得潔淨的目的。目的達到了，果子也就結出來了。我們看第三點：

得潔淨的果子 45

那人出去、倒說許多的話、把這件事傳揚開了、叫耶穌以後不得再明明的進城、只好在外邊曠野地方。人從各處都就了他來(可 1:43)。

這是一節非常有象徵意義的經文。一個大痲瘋，來到主面前，祈求得潔淨。結果是真蒙了醫治，得了潔淨。按理說應該聽主的話，走主的道路。可能開始是不知道當如何走，但總該主說什麼就做什麼吧？前面經文告訴我們：「耶穌嚴嚴的囑咐他，甚麼話都不可告訴人！」那蒙了恩的人卻背道而馳，倒說許多的話、把這件事傳揚開了！你猜他是故意想破壞主的事工嗎？我想不是！甚至他大有可能是為主大發熱心，替主來決定如何傳道。他可能會跟主說，主阿，你應該大張旗鼓地傳福音！天父差派你來傳道，你怎麼還好像是躲躲藏藏？所以耶穌叫他不要講，但他卻認為自己比主的道還高！於是就反其道而行之。以至叫耶穌以後不得再明明的進城、只好在外邊曠野地方。如果是你，會怎麼想？會不會引以為豪？心想，你看，因為我的努力，以至連耶穌的事奉都受到我的影響。

我們不也是這樣嗎？常常是面對主的心意而背道而馳！明知傳道、服事主是神的心意，但信主多年卻甚少與傳福音有份。

結語

親愛的弟兄姊妹，聖經從反面的角度來提醒我們要結出潔淨的果子，你是否聽到了呢？

如果說兩千年前的大痲瘋因耶穌基督的話語而得了潔淨，那麼你呢？你是否也願意得潔淨呢？

我們一同禱告……

《乃是召罪人》

可 2:13-17; CCC; Rev. Paul Wang; 4/20/2008;

引言

可 2:13 耶穌又出到海邊去，眾人都就了他來，他便教訓他們。耶穌為什麼又出到海邊？因為耶穌曾經順著加利利的海邊走，呼召門徒(可 1:16)。呼召了誰呢？聖經說就兩個人，是西門和西門的兄弟安得烈，就是耶穌基督的大弟子彼得及他的弟弟安得烈。我想可能這也是猶太人的傳統，中國人一樣，都是按照先來後到的規矩來排定次序。彼得之所以被稱為大弟子，可能由此而來。

今天的經文告訴我們，耶穌又出到海邊的時候，已經是眾人都就了他來。聖經作者這種漸進式的文學手法，是要表達一種非常強烈的擴展信息：眾人啊！你們當趁著耶穌可尋找之時，當起來跟隨主！因為祂愛我們，為罪人捨命！祂來，乃是召罪人！我們來看第一點：

趁著耶穌經過，當起來跟隨主

可 2:14 耶穌經過的時候，看見亞勒腓的兒子利未坐在稅關上，就對他說：「你跟從我來。」他就起來，跟從了耶穌。

什麼是耶穌經過的時候？就是你被主看見的時候。聖經說，耶穌經過的時候，看見了亞勒腓的兒子利未坐在稅關上。如果是當時代的人聽見這句話，就會對你說，耶穌經過的時候，看見一個罪人正在犯罪。

為什麼這麼說呢？我們知道，利未這個名字是以色列的老三，被神揀選作祭司的職份。所以，利未是一個榮耀的名字。但是，當有人稱一個叫利未的人是勒腓的兒子的時候，情況就完全不一樣了。他在社會上的名聲不好，

有點像是我們中國心目中的「漢奸」。也許真的有人稱他為「猶奸」。我想包括他自己在內都知道，作為亞勒腓的兒子利未，基本上就是罪人的代名詞。

利未每天坐在稅關上的日子是滿而不足的。什麼意思呢？雖然每天他見到有大批白花花的銀子經過他的手被收進關裏，卻只是見的多，得的少。即使比別人得的多些，卻又不得不付上非常沉重的代價。我們可以想像利未所過的日子是連他自己都知道的，一種毫無意義、沒有盼望的日子。他生命的前途基本上就是在等死。

但是，他萬萬都想不到的是，今天，耶穌經過他的稅關。耶穌是偶然不小心地經過嗎？當然不是！顯然耶穌不會是第一次經過。但這一次，耶穌的眼目臨到利未。聖經非常仔細地描述耶穌經過的時候，看見亞勒腓的兒子利未坐在稅關上。試問一個罪人正在犯罪有什麼好看的？但耶穌基督說我是為這事出來的(可 1:38)！耶穌不但是經過，看見，還對他說：「你跟從我來」！想想我們自己，不也是神藉著某一個人的經過，來呼召我們的嗎？我們在座當中是不是像利未那樣，他就起來，跟從了耶穌。後來，這位利未成為耶穌的門徒。這種人對世界很傻，對耶穌很敏銳。耶穌一叫，他就來跟隨了。我觀察這種人在世界上是少數人。多數人是怎樣的呢？我們看第二點：

趁著耶穌坐席，當起來跟隨主

顯然耶穌呼召利未不單單為了利未，因為利未是一呼召就跟隨主。好像並沒有半點猶疑！那就帶著利未到曠野去，到貧窮地方去！多好！那就不會被人議論與批評，對不對？

我們看聖經是怎麼說耶穌坐席的：可 2:15 耶穌在利未家裏坐席的時候，有好些稅吏和罪人與耶穌並門徒一同坐席，因為這樣的人多，他們也跟隨耶穌。看來利未還帶來其他的稅吏，就是他的同事，及平時在罪中玩樂在一起的人。

大家不妨想想看，我們也好像是生活在職場上的利未，對不對？我們上班工作的職場上不乏稅吏和罪人，對不對？知道嗎？今天的經文給我們一個挑戰，是效法當年的利未，將人帶回到有耶穌並門徒一同坐席的地方來。知道那是什麼地方嗎？我想有人猜到了，就是教會。

或者可以換個角度來說，就是由教會弟兄姊妹帶領人回教會是神在這末世中拯救人靈魂的主要方法。怎麼知道呢？經上說：因為這樣的人多，他們也跟隨耶穌。原來大多數跟隨耶穌的人都是這樣來到教會的。怎麼樣呢？就是由在座的每一位將你所能接觸到的人帶領回到耶穌並門徒一同坐席的地方來。

聖經沒有用太多的筆墨來描述形容利未是怎樣邀請人到耶穌面前。我猜想他會這樣對他的朋友說：「今天耶穌在我家坐席，你們也一塊來吧！」聽出其中的奧秘嗎？利未邀請人是去他的家。你呢？有沒有將教會當作是你的家呢？

親愛的弟兄姊妹，當我們趁著耶穌坐席，當起來跟隨主！耶穌在哪兒坐席？在有稅吏和罪人的地方，就是教會。也就是說，當我們今天活在教會這樣的恩典中的時候，當起來跟隨主！什麼叫跟隨主？就是與神同工，搶救人的靈魂。神的兒子為了這個緣故，為我們捨命。然後在教會中與我們一同坐席，鼓勵我們站立起來，跟隨祂。好不好我們今天就向神立志，在今年之內

至少帶領一個人回教會，讓他有機會聽到耶穌在我們家的福音。你願意嗎？

我們看第三點：

趁著耶穌同在，當起來跟隨主

耶穌經過時，當起來跟隨主！耶穌坐席時，當起來跟隨主！那麼，遇到困難呢？有人反對你呢？被人說閒話呢？被人孤立你呢？被人嘲笑你呢？被人輕看你呢？甚至是被神掩面不看你呢？

我們一同將可 2:16 讀一遍，來，「法利賽人中的文士（有古卷：文士和法利賽人）看見耶穌和罪人並稅吏一同吃飯，就對他門徒說：「他和稅吏並罪人一同吃喝嗎？」」

你知道耶穌所面對的是什麼嗎？本來一群最懂聖經的法利賽人和文士，理應配合聖經中的彌賽亞，與神同工，完成神的救世大計。但當這些自以為是最懂神話語的人看見耶穌和罪人並稅吏一同吃飯，就心懷不軌，橫加指責，滿心論斷。但又不敢直接面對主，乃是用講是非的方式來跟耶穌的門徒說。說什麼呢？「他和稅吏並罪人一同吃喝嗎？」聽起來好像很屬靈、很公義、很聖潔！但令人心痛的是，從他們的話語裏，聽不到他們對稅吏並罪人的關心！

我在四年前與大家分享過，大約九年前，我剛到巴黎宣教工場，遇到一件棘手的情況，就是有一位過去的老朋友請我幫忙找人拍電影。我在其中也扮演一個角色，就是一個財產的經紀人。一位從中國芭蕾舞團的女主角來到巴黎，找她在巴黎做財產的經紀人的世叔伯，幫助她找一個又有億萬身家，又有愛情的白馬王子。在片中角色的我是一個生意人，就將摩納哥王子介紹給她。成就了一段所謂的愛情神話。

我跟導演要求，我分文不取，只是要允許我能夠向平日不容易聽到福音的演藝界人士傳福音。在教會公佈之後，大家也很踴躍，積極參與這次特殊的福音出隊。結果我們很有果效地向導演等人將福音講述清楚。連導演自己也說，從未有人那麼近距離地清楚地向他傳福音。

結果是什麼呢？在我身邊的**文士和法利賽人**，同樣也是用背後講是非的方式說：「**他和稅吏並罪人一同吃喝嗎？**」「他居然作為傳道人，會去拍電影？！」然後不惜花錢去買這部電影的 DVD，到處散播：「王牧師其人，正如影片中他所扮演的角色！」我受到這樣的污辱，心裏是很難過的。因為傷害我的人，都是我曾經非常尊敬的**文士和法利賽人**。

親愛的弟兄姊妹，你知道我是靠什麼挺過來的嗎？是耶穌的同在！你知道耶穌是怎麼說的嗎？**可 2:17 耶穌聽見，就對他們說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著；我來本不是召義人，乃是召罪人。」**耶穌的話使我堅信：祂所愛的罪人！那些自以為是的康健的人，其實並不健康，他們並不需要耶穌基督這位大醫生。那耶穌基督就很清楚地宣告：「**我來本不是召義人，乃是召罪人。**」

結語

親愛的弟兄姊妹，如果說耶穌經過是神的揀選，耶穌坐席是神的恩典，那麼，神的同在則是神對祂兒女永遠的保障！你知道這其中的奧秘是什麼嗎？就是因為耶穌說：「**我來本不是召義人，乃是召罪人。**」就是你、就是我、就是我們將要靠神恩典帶領，回到教會的罪人！感謝主！

《豈可新布縫舊衣》

可 2:18-22; CCC; Rev. Paul Wang; 4/27/2008;

引言

什麼是新布？什麼是舊衣？為什麼新布不可縫舊衣？耶穌到底在講什麼？是在講禁食嗎？還是在講縫補衣裳？又或甚在講飲食天地？但不管怎樣，不能用新布縫舊衣，的確是耶穌在此很清楚地教訓。這也是我今天所要關心的題目：《豈可新布縫舊衣》。分三方面來講，先來看第一點：

新布的主人

可 2:18 當下，約翰的門徒和法利賽人禁食，他們來問耶穌說：「約翰的門徒和法利賽人的門徒禁食，你的門徒倒不禁食，這是為甚麼呢？」

是呀，為什麼呢？如果是你，會怎麼辦呢？入鄉隨俗吧！人家約翰和法利賽人都禁食，你耶穌的門徒為什麼那麼不合群呢？你即使是要傳福音，難道不該搞好關係，以方便做事嗎？我們面對經文與我們所面對的現實世界，都是那麼錯綜複雜，不容易理出頭緒。

還是讓我們回到經文來看，中文聖經翻譯，用了「當下」，來轉折上下文。其實原文中就是一個連節接詞。表明兩段經文有非常密切的聯繫。我們知道上週講的主題是耶穌救罪人，或者是醫生治病人。當耶穌表明祂來是要來召罪人的時候，請問作為被召的罪人會怎樣？問問我們自己好了，當有人來說，你是罪人的時候，你會怎麼反應？我們的自我防衛系統很自然地就被啟動了。這就是這段經文的前提背景。

親愛的弟兄姊妹，這是否也是我們面對主時的背景呢？我們是否也正在啟動自己的自我防衛系統，不願意讓神來醫治你、拯救你？試問我們生命中

這件舊衣還能縫耶穌為我們預備的這塊新布嗎？你對這塊新布有多少了解呢？你是否認識新布的主人呢？

請留意經文中的特別之處，反對耶穌的人不再單單是法利賽人，乃是約翰的門徒也在其中。這是什麼道理呢？

法利賽人怎樣，我們似乎心中早有定論。我們來看看約翰的門徒，他們的屬靈光景是怎樣的？我們來看可:1:14，約翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳神的福音。就是說，他們過去一直牧養關心他們的老師不在他們身邊了。擺在約翰門徒面前的事實是，眼前的這位耶穌，居然有與自己老師不相同的地方。連禁食那麼重要的事情他們都不參與。難道還有什麼比禁食更重要的嗎？我們的以色列國，現在正在被羅馬帝國佔領；我們的人民也正在飽受羅寇的鐵蹄欺凌！不管你耶穌是誰，都應該為自己的民族、國家、人民來禁食禱告！

這裡有一個很重要的信息，就是別以為你是約翰的門徒就可以逃離法利賽人的酵。更加不要幻想自己是耶穌表哥的門徒就可以繞過新布的主人。我們每一個人所要面對的是獨一真神，並且除祂以外，別無拯救！

我們看第二點：

舊衣的奴僕

耶穌並沒有反對禁食，乃是說現在不是時候。為什麼不是時候呢？因為禁食的關鍵重點有兩個：一是向神表達敬畏；二是求神的同在。耶穌的意思是，你們想透過禁食來求我的同在。但現在卻繞過我來求禁食的自義，那又何意義呢？

2:19-20 耶穌對他們說：「新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能禁食呢？新郎還同在，他們不能禁食，但日子將到，新郎要離開他們，那日他們就要禁食。」

看見了嗎？耶穌劃出一條歷史分界線來，讓世人知道祂的道成肉身的同在。耶穌的目的是要人得見新布的主人而得自由，但約翰的門徒卻與法利賽人甘願當舊衣的奴僕。他們對禁食背後的主視若無睹，反倒對表現敬虔的禁食卻情有獨鐘。

親愛的弟兄姊妹，好不好讓神的話語來檢測我們的生命，看看我們有什麼是對準主的，還是對準自己的喜好？或者可能我們今天所做的，其實根本就是一種逃避。逃避誰呢？一是逃避主；二是逃避自己的良心。怎麼知道你是在逃避呢？用神的話語來對照：**新郎和陪伴之人同在的時候，陪伴之人豈能禁食呢？**

1. 當你靈修禱告親近主時，是否很容易讓別的東西來干擾？
2. 當你主日崇拜時是否難以投入敬拜？
3. 當你聽講道時，是否總也難以專心？
4. 當你上主日學時，是否好像沒有得著？
5. 當有人請你參加教會禱告會時，是否總有類似禁食的事情在攔阻？
6. 當你回到家裡的時候，是否覺得好像終於鬆了一口氣？
7. 是否覺得教會生活與平常的生活是可以二分劃開來的？

以上七條是否說中了你的一條？又或者是幾條？知道嗎？我親愛的弟兄姊妹，這就是今天經文裏所說的「舊衣的奴僕」！

好，問找到了，怎麼辦？新郎還同在，他們不能禁食！就是說，耶穌永遠是我們的第一優先！優先到什麼地步呢？就是像禁食那麼高度敬虔的事情，也要在主面前讓位。話說到此，聖經說，有耳朵的就應當聽！

噯，這麼麻煩！可不可以不聽呢？可不可以耶穌是耶穌，我是我，就讓兩者各行其是、互不相干！行嗎？你耶穌讓我靈修親近神嗎？我就偏要去幹點家務。我心想：我這不是在效法你耶穌基督的謙卑服事嗎？親愛的弟兄姊妹，我們每個人都知道我們的內心深處有一種亞當犯罪之後的「眼睛就明亮了」的黑暗。我們對逃離神的「他施路」很明亮，最後卻被投入魚腹中的黑暗。然而，當約拿在魚腹的黑暗中重尋生命的第一優先時，他反倒重見天日。我們看第三點：

新舊的交替

說來容易，做時難！難在哪兒呢？難在我們對舊衣的不捨！我們看「可 2:21 沒有人把新布縫在舊衣服上，恐怕所補上的新布帶壞了舊衣服，破的就更大了；」本來我想今天找塊霉爛的舊衣，讓人上來作示範，看看會是怎樣的一幅圖畫。但找不到，不作也罷！道理很簡單，新布就是福音，舊衣就是領受福音的人。我們不能說，一方面要福音這塊新布，另一方面卻又不肯脫去舊衣。結果呢？本來耶穌基督所賜給我們的是新的生命，並且還要得的更豐盛。但因為我們是舊衣不脫，用新布來縫補舊衣，反倒使生命受到破損。

親愛的弟兄姊妹，講到這裡可能我們會比較容易明白為什麼我們信了耶穌的人，為什麼生命好像還是那幅破舊的圖畫呢？就是因為我們穿著舊衣補新布。這樣，破的就更大了！

有沒有想過，為什麼會信了耶穌，生命反倒破得更大呢？因為你不信耶穌，雖然最後的結局就是死亡，但卻可能是如青蛙在鍋裡慢慢地被煮死。世界的溫水是令人感到舒服的。但等舒服勁過了，青蛙的兩條腿就再也跳不起來了。

信耶穌不一樣，因為福音一來就要求人有一個「生死跳」！福音這塊新布是神為每一位神兒女量身訂做而預備的材料。我們要做的呢？就是脫去舊衣，穿戴耶穌基督的新布。不要自作聰明，硬是堅持要拿新布縫補舊衣。這是不可能的！福音的新舊是不能相合的，而只能替換！

可能講到這，約翰的門徒還是不明白。耶穌就再舉一個例子，我們看約:2:22，也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏，恐怕酒把皮袋裂開，酒和皮袋就都壞了，惟把新酒裝在新皮袋裏。」

約翰的門徒不明白！你呢？你明白嗎？你是誰的門徒？是耶穌基督的門徒，對嗎？應該超過兩千年前約翰門徒的迷失！

結語

親愛的弟兄姊妹，你認識新布的主人嗎？你仍在做舊衣的奴僕嗎？你曉得福音的新舊是兩個完全不相容的生命嗎？今天的經文給你有怎樣的震撼呢？還是根本就已經沒有什麼感動了。

求主憐憫，求主幫助，讓聖靈的光可以照亮我們內心的黑暗，使我們明白新生命與舊生命無法相合的事實，看見舊衣上的污穢與霉爛，從而勇敢地脫去老我，穿上耶穌基督為我們所預備的福音新布。請問，你是否願意？

《誰是安息日的主？》

可 2:23-28; CCC; Rev. Paul Wang; 5/4/2008

引言

耶穌當安息日。什麼意思呢？就是在耶穌的生命中，有一天，剛好是安息日，而這一天所發生的事情被聖經記載下來。有沒有想過為什麼？顯然耶穌與安息日之間有一個非常重要的關係需要處理，這就是我今天講道的題目：《誰是安息日的主？》分三方面來講，先看第一點：

安息日裏的不安息

什麼是安息？什麼是安息日？按字面上解釋，就是休息的意思。到第七日、神造物的工已經完畢、就在第七日歇了他一切的工、安息了（創 2:2）。這時的安息是動詞，就是休息的意思。但到下一節時，神賜福給第七日、定為聖日、因為在這日神歇了他一切創造的工、就安息了。這時的安息就已經開始時空化了。並藉著以色列人的歷史，透過摩西所頒布的律法，將安息日的觀念付之於平常的生活中來。

就是說，神將祂在天上的動作放到我們所居住的時空中來命名，告訴我們有一件事不可忘記的，就是「你們要休息、要知道我是神」（詩 46:10）」這就是我們今天要講的經文的背景。可 2:23，耶穌當安息日、從麥地經過，他門徒行路的時候、掐了麥穗。

耶穌是偶然經過嗎？他是不小心從麥地經過嗎？為什麼他門徒掐賣穗時耶穌沒有阻攔呢？難道肚子餓了就可以隨意掐麥穗嗎？似乎這明明是做錯事嘛！難怪敏銳的**法利賽人對耶穌說、看哪、他們在安息日為甚麼作不可作的事呢(可 2:24)**。

明明是安息日卻不得安息。有沒有發現這裏面有三個信息是需要理清楚的：一是神創世時的記念神創造的安息觀；二是以色列人在摩西律法裏所領受的守律法得賜福的安息觀；三是耶穌基督透過道成肉身所展示開來的人子是安息日的主的安息觀。親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？如果我們不清楚我們的安息所為何來，那麼我們就有可能在安息日得不到真正的安息。請問你的安息觀是什麼呢？當你每天休息的時候有沒有問一句：為什麼我今天得以安睡？抑或為何總是輾轉難眠？是誰拿走了你的安息？又是什麼攔阻你得到**你們要休息、要知道我是 神**的禮物呢？

耶穌基督的道成肉身的其中一個目的就是以上帝兒子的身份來親身解釋過去由摩西所傳的安息觀中的真正含意。從今天這段經文我們可以看到，祂的門徒、法利賽人等幾乎所有人都不曉得到底神設立安息日是為了什麼？這也就難免會對耶穌發出責難：**他們在安息日為甚麼作不可作的事呢？**意思就是說，你們違背神的律法了！我在想像耶穌當時的心裡在想什麼：律法是我耶穌制定的，難道你們不想來聽聽我耶穌對律法的解釋嗎？我想當時可能真是沒有人聽得懂耶穌在說什麼。於是，耶穌就嘗試用他們聽得懂的話來說。當時處於羅馬人統治的以色列人最引以為豪的人是誰？當然是大衛王啦！但他們萬萬想不到的是他們心中的英雄也有落難時。我們看第二點：

不安息日裏得安息

耶穌基督深知法利賽人的驕傲，以為自己是遵守律法的楷模，於是乎就可以對人橫加指責。其實這對於法利賽人來說，的確是想當然的權力。而這種權力竟然是我守住的安息日的條文，而你沒有守住。所以，我就可以來責備你耶穌的門徒。當然，他們的目的是要透過責備門徒來責備耶穌。耶穌沒有直接責備法利賽人，乃是直接挖出法利賽人驕傲的根源。

所以耶穌面對指責，面不改色心不跳，只是輕輕地拉開大衛歷史的帷幕，耶穌對他們說、經上記著大衛和跟從他的人、缺乏飢餓之時所作的事、你們沒有念過麼(可 2:25)。大衛是在被掃羅王及自己兒子追殺時才会有缺乏飢餓的時候。特別是那個時候大衛所做的是，就是缺乏飢餓之時所作的事。那是以色列人常常是難以啟齒的羞辱，但卻是真實的。

還記得大衛與拿八的故事嗎？那時大衛與跟隨他的四百人正處於缺乏飢餓的時候，竟然會為了拿八的態度及拖欠工錢，就帶著四百人前來滿門抄斬。這樣的事耶穌連提都不願意提，而只是輕描淡寫地說那都是大衛在缺乏飢餓之時所作的事。

知道嗎？耶穌的目的決不是要法利賽人感到羞辱，那決不是我們的神做的事。祂的目的是要將法利賽人帶離偶像的範圍。除祂以外，我們並沒有別的偶像，包括我們心中的驕傲、律法的條文、我們的背景、或是其他任何使我們產生論斷人的驕傲。

耶穌目的還指出一件連法利賽人自己也沒有想到的是，他們所仰仗的大衛王並不是在安息日裏得安息的，乃是在不得安息的日子裏得到神的供應與保守的。

可 2:26, 他當亞比亞他作大祭司的時候、怎麼進了 神的殿、喫了陳設餅、又給跟從他的人喫。這餅除了祭司以外、人都不可喫。我在 McKinney 帶查經時有人也問過這個問題：怎麼大衛會幹這樣的錯事呢？我記得當時我回答說，聖經在這裡不是來回答這個問題的。但我回來想了兩個星期，我覺得耶穌的回答很妙！妙在那兒呢？妙在一個非常重要的問題得到了解決：就是大衛的安息是在他最軟弱無力的時候得到滿足的。大衛是在缺乏飢餓之時吃了本不該吃的陳設餅。

難道我們不是在還作罪人的時候，蒙了神的救恩，今天不也同樣是在神的殿中領受的主的餅和杯嗎？回想我們這一個月的光景，難道不也曾經在生命中處於靈裏面缺乏飢餓之時，而今天來等待神的供應，從而心裏得著那真正的安息嗎？親愛的弟兄姊妹，你得安息了嗎？其實聖經啟示到希伯來書的時候，已經很清楚地指出神另給祂兒女預留了一份安息，就是神的救恩！所以耶穌還有一個目的，就是使人透過得安息而得救。當神問我們在座的每一位：「你得安息了嗎？」就等於在問：「你得救了嗎？」

講到這裡就會比較容易明白前面的難題了。我想現在就不會有人來問：「你是在安息日得救的呢？還是在非安息日得救的？」顯然我們得救是本乎恩，也因著信，不是出於是否在安息日。那在乎什麼呢？當然是安息日的主啦！那誰是安息日的主呢？我們看第三點：

人子是安息日的主

可 2:27, 又對他們說、安息日是為人設立的、人不是為安息日設立的。這句話是法利賽人聽不懂的。為什麼？因為千百年來他們一直以為安息日是為神而設立的。所以怎麼樣？所有的以色列人都為了神而守安息日。結果今天耶穌來對他們說：安息日是為人設立的、人不是為安息日設立的！這對於法利賽人來說，可能是大逆不道的！明明神說祂創造天地之後，就歇了祂一切的工，安息了。祂也在十誡裏吩咐當守安息日！現在你耶穌這麼說，真是豈有此理！除非呢？除非你耶穌是上帝！除非你耶穌就是制定律法的那位！又除非你耶穌就是那位創天造地的主宰！否則你又憑什麼說安息日是為人設立的、人不是為安息日設立的呢？

看見耶穌基督的智慧了嗎？祂在這裡等著法利賽人，也等著我們：「所以人子也是安息日的主(可 2:27)。」

結語

是啊，既然人子是安息日的主，那麼當然祂可以說安息日是為人設立的、人不是為安息日設立的！因為人得安息，並不是看你是否當在安息日，乃是要看耶穌是否當在安息日。

我們一同禱告……

《父親節的反思》

經文 Bible Verses: Mark 馬可福音 9:16-27

引言 Introduction

父親節是過了，但神為父親所留下的信息並沒有過，也永遠不會過。為什麼？因為耶穌稱神為我們的父！對嗎？

我們今天會從馬可福音 9:16-27 來看神對父親的心意及對我們每個人的提醒。我會從帶領、醫治、與幫助三方面來看：

帶領兒女到神前 Bring Children to God

從我們剛才讀的經文知道，17 節，有一位父親，帶領兒子來到主面前。我們再往下看，發現還不簡單，原來這位父親的兒子還是個啞巴，還不是一般的啞巴，還是一個被啞巴鬼附著的啞巴。

如果是你，會將這樣的兒子帶到主面前來嗎？我們當中每當提起自己的兒女時，總是盡情地誇耀其長、護其短，對嗎？甚至攀比成風，比如，你家孩子讀哈佛大學、他家孩子讀耶魯大學、我家孩子讀 UT Austin. 我們很少聽到有人會說自己家孩子會有什麼問題。

所以這位父親將他兒子帶到主耶穌面前，是件極為不容易的事情。首先，他要放下自己的面子，敢於在眾目睽睽暴露他的家丑。他必須要面對他裏面「家丑不可外揚」的人性。請留意，這位父親在描述兒子的丑態時，是毫不遮掩的：「(可 9:17)无论在那里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯乾。」

其次，他必須面對眾人的壓力。可 9:14, 「耶穌到了門徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。」辯論什麼？是誰跟誰在辯論？辯論的重點是什麼？這位父親問耶穌：為什麼你的門徒不能趕鬼？其實這並不是他的問題，乃是文士的問題，也是眾人的問題。大家的內心是在問，為什麼你耶穌的門徒沒有你耶穌的能力呢？如果說能力是從生命來的，那麼這個問題也同樣是我們必須面對的：就是為什麼我們常常也同樣是沒有耶穌基督的生命呢？為什麼我們明明是從神那兒生的，卻沒有祂的樣式呢？可能我們也會被身邊的文士議論，被周圍的眾人所非議。人的本性是一遇到壓力就退縮，不要說是帶領兒子，可能就連自己也會逃之夭夭遠離主了！親愛的弟兄姊妹，你呢？你面對眾人壓力時，是否還會像聖經中的這位父親那樣，穿越眾人的壓力，將孩子帶到神面前呢？

親愛的弟兄姊妹，撒旦的工作今天是花樣百出，但終其一點，就是要人遠離主！牠對父親最大的攻擊，就是叫他們不要帶領兒女來到神面前。或者說不要那麼快帶到神面前！所以難怪耶穌會發出深深的嘆息：「耶穌說，噯，不信的世代阿，我在你们这里要到几时呢。我忍耐你们要到几时呢。把他帶到我这里来吧。(可 9:19)」是不是帶到耶穌這裡來就萬事大吉了呢？就好像我們會不會以為信了耶穌就什麼問題都解決了呢？我常常聽見有人說，他為什麼不再信耶穌了呢？是因為他信了耶穌還有苦難，禱告了，問題仍不斷。

這位父親也同樣面對這樣的問題：找門徒，沒有用！那就直接找主耶穌吧！結果呢？「(可 9:20)他们就帶了他来。他一见耶穌，鬼便叫他重重的抽瘋。倒在地上，翻来覆去，口中流沫。」怎麼會呢？可能不來還好，一來見

主面，反倒更負面！原來神是要我們與祂一同經歷蒙醫治的過程。我們看第二點：

醫治兒女當及早 Do not delay of the healing

可 9:21, 「耶穌問他父親說，他得這病，有多少日子呢。回答说，从小的时候。」耶穌為什麼要問這個問題？難道祂不知道嗎？聖經沒有記載為什麼這位父親到現在才來找耶穌，但從馬可福音記載的步驟來看，耶穌基督的名聲早已名揚天下。這裡埋藏一個寶貴的提醒：我們的靈命是否過於遲鈍？或者換句話來問問我們自己：為什麼不早一點來找耶穌？特別是我們有兒女的父母，為什麼不早一點將兒女帶回教會？

但是我們可以感恩的是：雖然這位父親沒有從小的時候就將兒子帶到主面前來，但耶穌卻主動、及時地來到這位父親面前，來問他、關心他的兒子。所以我們人的心裡所想的是及早，而耶穌為我們成就的則是及時。因為事實上，每當我們生命有需要的時候，耶穌都會主動進入我們生命。

「(可 9:22)鬼屢次把他扔在火里，水里，要灭他。你若能作什么，求你怜悯我们，帮助我们。」到目前為止，這位父親為了兒子，已經在很短的時間內講了三次關於他兒子的糗事。試問我們有誰願意這樣將自己的糗事倒空？但這是神的醫治之道！祂是要我們的生命見光，因祂就是光！見一次還不夠，要見三次！為什麼？因為我們的內心深處實在是太污穢骯髒了！

耶穌用兩個問句，帶出他三次見光的生命。到這個時候，這位父親才開始直接來求耶穌：「你若能作什么，求你怜悯我们，帮助我们。(可 9:22)」但他的祈求並不帶著信心，這還不是主耶穌基督要的！為什麼？因為他對主耶穌說「你若能作什麼？」顯然他的信心有限！如果是你，會怎麼說？他這

句話等於是拆毀了他自己內心的信心底線，如同竹籃打水一場空！但畢竟竹籃上也是沾了點水的。其實這就是我們信心的光景。神看重我們這點信心！我們看第三點：

幫助兒女惟信心 Only faith could help

聖經的作者用了兩個「若」字，將人的生命帶到神面前。如果說人所在乎的是行為，那麼，耶穌所在乎的則是信心了！

親愛的弟兄姊妹，什麼是你所在乎的呢？可能你會很快地回應說，我當然是因信稱義啦！別忘了這位父親所面對的景況是鬼屢次把他扔在火里，水里，要灭他。不是一次，乃是屢次！這位父親肯定也有禱告，也有獻祭，但卻總不得醫治！我懷疑他可能已經變賣了所有家業，窮盡了他所有的能力。但，都沒有用！他似乎也已經快要絕望了！

講到這我也稍稍給馬可一句欣賞：他在聖靈裏真的很敏銳！為什麼這麼說呢？因為他能以耶穌基督的心為心，看見主的用心，在透過「若」字帶領這位父親，放下自己過去的老我，包括愛心、金錢、能力及各種代價，而只需要單單地來信主耶穌！

我們對照馬可以自問，我們平時是否有這種敏銳，透過周遭的事情來摸到耶穌基督的心呢？其實神是會透過我們的日常生活來對我們說話，問題是，你信嗎？可 9:23-24,「耶穌對他說，你若能信，在信的人，凡事都能。孩子的父親立時喊着說，我信。但我信不足，求主幫助。（有古卷作立時流淚的喊着說）」

感謝主！我們可以信不足，但卻萬萬不可不信。因為信不足，主可幫；若不信，主難幫。請留意括號裏的字，這位父親是立時流淚的喊着說的！我

們當中有誰信耶穌的時候是立时流泪的喊着说的呢？這說明他信的願望及聖靈動工的痕跡。同樣，若沒有信的願望，聖靈也是不動工的。為什麼？因為神要的，就是我們那顆願意的心。這樣的一顆心，你有嗎？

可 9:25, 「耶穌看見众人都跑上来，就斥责那污鬼，说，你们聋哑的鬼，我吩咐你从他里头出来，再不要进去。」

顯然耶穌是等眾人都跑上來了，才開始趕鬼。如果你是當時眾人中的一員，會懷著一個怎樣的心態跟著人潮跑上來。我倒希望當中至少有一個人沒有往前跑，乃是用信心等待結果。可惜！聖經記載是無一例外地都跑上來了！他們是來看信心呢？還是來看神跡呢？顯然是看神跡，因為信心是未見的確據。正因為如此，即使是耶穌將鬼趕出來了，「可 9:26，以致众人多半说，他是死了。」你不覺得奇怪嗎？怎麼會眾人的眼目都瞎了呢？你猜是誰令他們看也看不見的呢？當然是神才有這個能力！為什麼神要這麼做呢？因為他們所憑的是眼見，神就叫他們的眼所不能見。因為他們所憑的是偏見，神就偏偏不讓他們見！你呢？你所憑的是什麼呢？當你周遭的人多半都說什麼的時候，你要格外小心！因為他們雖然是親眼所見，卻有可能在說謊言！除非耶穌說話了：「可 9:27，但耶穌拉他的手，扶他起来，他就站起来了。」事實上，耶穌在 25 節已經說話了，只是他們不信，而寧可信眾人中多半人的話。

你呢？親愛的弟兄姊妹，你願意信誰的呢？

結語 Conclusion

父親節是過去了，但神留給父親節的信息卻沒有過去。從屬靈的角度來看，我們每個人都有可能成為他人屬靈的父親。按照祂的大使命，我們都有

一個從祂而來的使命，就是帶領神的兒女來到神面前、醫治祂的兒女、及幫助神的兒女走信心之路。

你願意嗎？我們一同禱告……

《來到祂那裏》

可 3:7-12; CCC; 6/29/2008; Rev. Paul Wang

引言

什麼是《來到祂那裏》？就是來相信祂、跟隨祂！所以，從廣義上講，我們這些已經相信祂的人，都可算是《來到祂那裏》的人。今天我們要講的這六節經文中，將起初人們是怎樣《來到祂那裏》的開始及提醒，向我們展示開來。我會從跟隨、醫治、及認識三方面來講，先來看第一點：

主在那裡，都有跟隨的人

當人子被高舉的時候，就會吸引萬人來跟隨。所以是主在那裡，都會有跟隨的人。可 3:7, 耶穌和門徒退到海邊去，有許多人從加利利跟隨他。有沒有覺得很奇怪？怎麼耶穌要吸引萬人來跟隨，卻不進反退呢？而且還不止一次：施浸約翰被下監了之後，祂就曾退到加利利去了(太 4:12)。約翰被殺後，(太 14:13)耶穌聽見了、就上船從那裡獨自退到野地裡去。五餅二魚的神蹟後，(約 6:15,) 耶穌既知道眾人要來強逼他作王、就獨自又退到山上去了。你知道耶穌退的原因嗎？一是祂不願意人因神蹟而《來到祂那裏》；二是不受人誤會祂是世界的王。你呢？

親愛的的弟兄姊妹，你《來到祂那裏》是因何緣故呢？你是想祂來作你心中世界的王，幫助你完成你在這世上的夢想呢？還是讓祂來作你生命的主宰呢？

耶穌的每次退，都好像不約而同地帶來同一個效果，就是許多人聽見他所作的大事、就從猶太、耶路撒冷、以土買、約但河外、並推羅西頓的四方、

來到他那裏。知道這些人都是些什麼人嗎？猶太、耶路撒冷的人，就是猶太人；推羅西頓的四方，基本上就是撒馬利亞人；以土買、約旦河外，就是原來的以東人。

我這裡稍稍多提一下以土買人，為什麼呢？因為他們能來跟隨主是特別不容易的。以土買是希臘人與羅馬人對以東人的稱呼，我們也知道以東人其實就是以以色列的兄長以掃的後裔。當他們兩兄弟分道揚鑣之後，聖經極少花筆墨來詳述其情。但透過聖經(創 36:31) 中所透露出來的蛛絲馬跡來看，以東人比以色列人在君王體制上要來得更早、也更先進。甚至從當今伊斯蘭教的情況來看，也真的好像看見以掃真是如以撒給他的祝福「強大昌盛」（創 27: 39-40）。

就是一個這樣「強大昌盛」的「巨人」，他們倚仗著如大鷹在高處的鳥巢，以為可以高枕無憂地繼續拜偶像、追求世界、靠著殺嬰孩的血來獻祭，祈求永遠的富貴太平。先知俄巴底亞說，你雖如大鷹高飛、在星宿之間搭窩、我必從那裡拉下你來．這是耶和華說的（俄 1:4）。

親愛的弟兄姊妹，你今天是否在靠著世界來誇耀你的「強大昌盛」嗎？你是否以為你在星宿之間搭窩就無人能及嗎？別忘了，如果有一天你偏行己路、一意孤行，像以東人那樣，我必從那裡拉下你來．這是耶和華說的（俄 1:4）。

知道嗎？以土買這個國家於主後七十年被羅馬的提多將軍消滅之後，到 1812 年才被考古學家發掘出來。所以，大概有一千多年的時間，他們完全淹滅在山叢裡面。

我們在這裡感謝主的是，在他們被消滅之前，神藉著耶穌的道成肉身，在以土買當中興起了跟隨祂的人。所以話又講回來，如果我們過去曾經跌

倒，落入以土買人的罪孽之中，現在是一個悔改的機會，是一個回頭的機會，也是一個重新跟隨主的機會。為什麼呢？因為主在那裡，就有跟隨祂的機會與恩典。我們看第二點：

主在何方，就有人得醫治

耶穌是一退使人來跟隨，二退讓人得醫治。退到海邊還不足夠，還要繼續退到海上去。我寫到這裡好像腦袋出現一幅現代歌星唱歌時的情景：歌星在梯形舞台上勁歌勁舞，歌迷在台下手舞足蹈。一有機會就要抓住歌星，爭取來摸他一下。這好像也有點兒像是耶穌當年的情景：可 3:9，他因為人多、就吩咐門徒叫一隻小船伺候著、免得眾人擁擠他。

親愛的弟兄姊妹，耶穌基督當年所面對的挑戰我們今天也同樣要面對。教會裏也有名譽、地位及眾人的擁擠。我們是否能夠時時儆醒，將自己的心靈與主的小船兒同在，保持一個免受過多眾人擁擠的試探，能夠常常對主說：這不過是一個無用的僕人，做了當作的事！

我們看耶穌，好像並沒有被眾人的擁擠影響似的，該做什麼還是作什麼。可 3:10，他治好了許多人、所以凡有災病的、都擠進來要摸他。

這耶是我們今天在教會裏不容易平衡的地方。一方面我們當然應該以耶穌基督的心為心，服事眾人，捨己服事群羊。但另一方面，也必須要謹防眾人的擁擠！

因為眾人的擁擠是要摸到他、抬舉他、恭維他、擁有他、控制他。最後，當然我們都知道：耶穌也正是在眾人的擁擠中被人釘上十字架的。兩週前我講道時曾經問過大家：當眾人中的多半都說那位被耶穌醫治的兒子是死了，

他們說的是真理還是謊言？大家好像回答的聲音不夠響亮乾脆。為什麼？因為我們也極容易陷入眾人的擁擠中。

但感謝主，耶穌在這些眾人的擁擠中仍然持定讓人得醫治的使命，以致主在何方，就會有人得醫治。請留意這個優先次序：得醫治的關鍵是要知道主在何方。可能我們往往是顧此失彼，只求得醫治，不問主何在。

我上週五下午突然感到右關節劇烈疼痛。次日看醫生，說不能走路，只能坐輪椅。第二天主日要到福和市華人浸信會講道。不能站著講，就坐著講。人的軟弱豈可攔阻神的剛強呢？講道時我對大家說，我深信神必醫治我。回想起來，我當時講這話的時候，就是感到神與我同在。祂是我的力量、我的山寨、我的拯救。

親愛的弟兄姊妹，你呢？你今天是否也有需要得醫治的疾病呢？無論是身體的軟弱，還是心靈的創傷，盼望你在求醫治之前，先來求神的同在。什麼是求祂的同在？就是要知道你所信的是誰。我們看第三點：

你來見主，認得祂是誰嗎

知道馬可福音的主題是什麼嗎？它要解決一個怎樣的中心議題呢？簡單地說，就是要問我們每一個人，到底耶穌是誰？你猜神最在意的是盼望誰能回答這個問題？那還用說？當然是我們這些按照祂形像與樣式被造的人啦！你說對嗎？只可惜馬可福音一至三章到目前為止，所有的人都不認識到底主是誰。更加奇怪的是，人不知道，但鬼卻知道。

第一次是耶穌在迦百農會堂裏講道，見鬼了：**可 1:23-24**，在會堂裡有一個人、被污鬼附著，他喊叫說：**拿撒勒人耶穌、我們與你有甚麼相干、你來**

滅我們麼。我知道你是誰、乃是 神的聖者。鬼認識主了，27 節，眾人卻驚訝！

第二次就是這一次，可 3:11，污鬼無論何時看見他、就俯伏在他面前、喊著說、你是 神的兒子。如果說第一次的那一隻鬼還有些頑梗反抗神，那這一次已經是大不一樣了。首先，由原來的一隻鬼變成了現在的一些鬼；其次是這些鬼已經顯出降服的樣式：看見、俯伏、哭泣、說：你是神的兒子！

好在我們的主是拯救人的神，而不是拯救鬼的主。好在耶穌基督拯救人的心是永遠不改變的。縱使我們悖逆真神，背信棄義、出爾反爾、賣主求利，但耶穌基督走上十字架的決心沒有改變。天父上帝的慈愛也是永遠不會改變的。所以耶穌不會對鬼說：「好！既然這些頑梗悖逆的人是這樣不可救藥，那從今天起，只要你們這些鬼向我下拜，我以後就救鬼不救人了。」

耶穌在面對鬼向祂俯伏下拜時是作何回應的呢？我們看可 3:12，耶穌再三的囑咐他們、不要把他顯露出來。原文中的語氣是直接而又強烈的，好像是給了這些鬼一個特別的命令，當然也帶著能力。

你知道這是為什麼嗎？因為這些鬼不配來顯露神的尊名、及彰顯神的榮耀！親愛的弟兄姊妹，你知道我們身份中的榮耀嗎？神只在乎由我們來傳福音、顯出祂的尊榮。

我們今天會開執事會，來一同評估一下這四、五年來出外短宣的工作。請弟兄姊妹為我們禱告：求神幫助我們將眼目轉向得榮耀的神，而不是魔鬼撒旦的攔阻，或是我們的短缺。

我這次右膝關節發炎，你知道第一個進入我心裡的是誰的聲音？我告訴你們，是撒旦的。怎麼知道呢？因為這個聲音叫我以後別再出去短宣、傳福音了。說的時候還挺溫柔、很體貼，什麼你年紀也不小了，今年是你五十大

壽了，等等。我知道這幾年來神藉著我們教會在短宣中所結的果子是明明可知的，雖然我們回來以後的分享有些不如人意，也需要努力改進。但聖靈與我們的心可以同證：神藉以得的榮耀是無可推諉的。

使萬民作主的門徒，我相信這是神交給我們教會的託付，就是約書亞的那句話：至於我，和我們整個佳樂頓華人教會的這個家，都必定要事奉耶和華。你呢？你願意嗎？

結語

感謝主！當我們來到主面前的時候，不要忘記了，雖然有人會跟隨主，也有人會蒙神的醫治。但可能最重要的是當我們來見主面的時候，不要連魔鬼都不如，反倒不認識造我們的主了。

親愛的弟兄姊妹，你真認識主嗎？是口頭認識、還是心裡認識？是感覺認識，還是全人都認識？若真是認識祂，就遵行祂的大使命，去廣傳福音吧！這就是耶穌基督的心！你要嗎？

我們一同禱告……

《被主設立》

可 3:13-19; 7/6/2008; CCC; Rev. Paul Wang

引言

上週講道的題目是「來到祂那裡」。講完道之後有一位弟兄來問我：「牧師，我們「來到祂那裡」幹什麼？」我說「欲知後事如何，且聽下週分享！」這也是我今天講道的題目：《被主設立》。其實剛才我們所讀的經文已經告訴我們，這是一段主耶穌基督設立十二使徒的經文。對我們今天每一位跟隨主的人來說，應該產生一個深刻的反省：到底我們是不是被主所設立的人呢？如果是，就繼續努力向前，朝著標竿直跑！若不是，也別灰心，回頭還是有機會的。我們看第一點：

隨主腳蹤、由主吩咐

什麼叫做隨主腳蹤行呢？就是主到那兒，我就跟到哪？以諾為什麼討神的喜悅？因為他與神同行。多久？一天？一年？還是十年？不！是三百年。大家可能沒有體會出以諾與神同行三百年的意義。三百年，他照常生兒育女，過著與我們相似的生活。別以為他好像每天都騰雲駕霧，然後晚上回來睡個覺。這樣就太容易了。所以與神同行的意義在於遵行神的旨意。

耶穌上了山、隨自己的意思叫人來、他們便來到他那裏(可 3:13)。請留意聖經中的細節描寫：如果說以往都是眾人來跟隨主，那麼這次是耶穌基督主動上的山，也是耶穌基督隨自己的意思叫人來的！有什麼區別呢？因為如果是隨眾人的意思來跟隨主，所產生的後果則是「眾人的擁擠」。但若是耶穌

基督隨自己的意思叫人來，那麼，所產生的果效則是今天講道的主題：《被主設立》！

親愛的弟兄姊妹，盼望聖靈今天就臨格在我們當中，和我們的心同證，我們是神的兒女！當然那無所不在的靈，也能查驗出被主所設立的人。我們留意 13 節下半節：「他們便來到他那裏」。原來我們認出被主設立的憑證乃是追隨主的腳蹤。請問主留在世上最大的腳蹤是什麼？就是十字架！什麼是十字架？就是福音！就是耶穌基督為你我捨命，以至於世人因信祂而得永生！所以，對於我們今天已經相信了祂的人來說，怎麼知道我們是被祂所設立的呢？其中一個最大的印記就是愛傳福音、愛宣教、愛為主作見證。這裏所說的愛，絕不是一個風花雪月的感覺，乃是一個嚴肅的決定。因為愛神是要付代價的！耶穌愛神的代價就是十字架，那你呢？你愛神嗎？你愛傳福音嗎？你愛宣教嗎？你愛為主作見證嗎？其實簡單地，我們可以自問：我們是否願意聽從主的吩咐呢？我們看第二點：

與主同在、被主差遣

耶穌基督在揀選門徒，特別是設立使徒的問題上沒有任憑「眾人的擁擠」。乃是祂自己就上了山，好像也沒有召開五千人的「五餅二魚大會」，更加沒有上「馬可樓」召開特別會議，祂就隨自己的意思叫人來！用今天民主政治的體系來看，耶穌似乎是過時了！可能我們會說耶穌的方法有問題。其實我起初讀這段經文時也替耶穌在捏一把冷汗：祂這樣的領導方法，會不會有人跟隨呢？嘿！還真有人跟！顯然神的事情是不需要人來擔心的！接下來好像更加「過份」！如果是我，可能會跟主來討論一下，有哪些沒有上山的人，當如何去跟進！或者分析一下他們不能上山的原因，或者評估一下下

次上山的路線圖！我們來看看耶穌基督是怎麼樣面對的：「他就設立十二個人、要他們常和自己同在、也要差他們去傳道、並給他們權柄趕鬼」（可3:14-15）。

看見耶穌基督的奧秘了嗎？祂只將生命的重點放在凡來跟隨祂的人！祂沒有去設立那些不肯來到祂面前的人，或者可能心裡願意，腳步卻被荊棘絆倒在半路上的人。

你知道祂的設立有什麼原則嗎？會不會是看我們的熱心呢？會不會是看我們的能力呢？會不會是因為我們心裡很有感動呢？對不起！我們的神是一位獨行奇事的神！祂就從跟隨祂的人當中設立了十二個人。

為什麼是他們？他們夠資格嗎？為什麼不是十三個、十四個人？不是人多好辦事嗎？如果當時的其他人都揮舞拳頭抗議，向耶穌示威，顯示他們「眾人擁擠的聲音」，你猜會是怎樣的結果呢？我不說，你們去想！

聖靈對我們每一個人所說的話，有耳朵的，就應當聽！

其實耶穌基督是一位並不理會雜音的神！祂就設立十二個人！並且要這十二個人怎麼樣呢？！一是與祂同在、二是奉差傳道、三是授權趕鬼！

如果你是其中一位被主設立的人，會不會感到奇怪？怎麼被主設立了之後還要與祂同在？不但是還要，乃是首要的中心。首要是什麼意思呢？就是有了這一條，其他兩條都變得次要了！是不是感到有些不通，對不對？難道傳道與趕鬼竟然不及與神同在？如果我過去沒有說得太清楚，那麼，今天我就再次地說：「是的！阿們！」

其實我們打開新約聖經，門徒在跟隨主的腳蹤過程中，其中最主要的服事就是與主同行！可能這一次的同行中，我們其中的某一個人未必會有什麼「豐功偉業」，但就整體來看，神得榮耀了。這就是神設立我們的目的！

可別小看了我們的與主同行，因為我們是被主差遣的人，當然就帶著主的權柄。我們看第三點：

得主權柄、聽主呼召

如前所說，得主所賜的權柄趕鬼，是主設立我們的目的之一。但你知道嗎？無論我們是傳道趕鬼，還是與神同行，其實都是為要滿足神起初造我們時的一個計畫，就是要我們更像祂兒子耶穌基督。為了這個緣故，祂道成肉身、降世為人、捨命十架、復活升天。但同時，祂呼召了教會，就是今天在基督裏得救的你我，並且我們是一個一個被祂呼召的。

亞伯拉罕原來叫亞伯蘭，被主呼召後改名了。雅各蒙召後神稱他為以色列。耶穌基督本有神的形像，天使啟示要給他起名叫耶穌，因為祂要將祂的百姓從罪惡中拯救出來。

可 3:16, **這十二個人有西門、耶穌又給他起名叫彼得**。為什麼？因為神要將教會的權柄交給他。神要他像磐石一樣堅固穩妥，能抵禦任何風險。

保羅原來叫掃羅，信主後也改了名。

我原來叫王星，信主後也改了名，叫保羅。別人怎樣可能我未必十分清楚，但對於我自己來說，改名則是對自己呼召的一再肯定。

當然，我並不是說，呼召就是改個名字就沒事了。耶穌給約翰起名叫雷子，其目的是為了提醒。其他的使徒包括賣主的猶大，也都沒有給他們改名字。

事實上，改不改名字、改什麼名字等都是神的主權。但，神的呼召已經臨到我們。我們要做的就只有兩件事：一是要清楚手中的權柄是為了滿足神對我們的設立。如果神明明設立我們是有僕人的樣式，我們卻擺出大老爺的

款子，這就叫與所蒙的恩不相稱。或者明明是蒙召作君尊的祭司，卻一生都獻不出像樣點兒的祭物。

二是呼召觀。我們都是耶穌基督祂在教會裏被祂呼召的人，而這個呼召是與所領受的權柄相連繫的。我盼望大家明白，若是呼召不清楚，就活不出權柄！那活出什麼呢？或是軟弱、或是霸道，但絕不是從神而來的權柄！

結語

感謝主！藉著今天的經文讓我們重新反省我們的呼召。經文讓我們重溫了當年主耶穌基督設立十二使徒的原則：第一是這個揀選、設立乃是出於主自己。是祂先上的山、是祂隨己意叫人來、是祂設立十二個人、是祂要被設立的人常與祂同在、是祂差他們去傳道、是祂賜他們權柄。當然，這也包括主的呼召：是祂一個一個地呼叫他們的名字！

第二、作為被設立、被呼召的人又當作何事呢？原來只有一件事：那就是：「**他們便來到他那裏**」！

我們一同禱告……

《切莫褻瀆聖靈》

可 3:20-30; CCC; 7/13/2008; Rev. Paul Wang

引言

上週我們講了耶穌基督在呼召、揀選、及差派門徒時的經歷，也從中學到一些重要的屬靈原則。簡單地看其實就一條原則：就是屬靈的位份是出於神的，而不是人意可以隨意染指的。人唯一可做的就是回應主的呼召。這是耶穌在馬可福音中耶穌第一次在山上的服事。山上是陸地的高處，因此，也是服事的高潮與重點。顯然，耶穌基督是將門徒訓練當作祂首要的高峰。我們也可以用這樣的標準來評估衡量我們教會的光景，及自己屬靈生命的重心是否真的對準耶穌基督。

今天的經文是耶穌基督選召門徒之後所經歷的第一件事。既是第一件事情，顯然也是首要的事情。這就是我今天講道的題目：《切莫褻瀆聖靈》。我們先來看第一點：

1. 與主不同的困惑

當我們遇見與自己習慣上不相符合的事情時，你的選擇是什麼？「可 3:20, 耶穌進了一個屋子，眾人又聚集，甚至他連飯也顧不得吃，」如果你工作到一個地步，忙到連飯都顧不上吃了，你的家人會說什麼？你的同事會說什麼？你在教會的弟兄姊妹會說什麼？或者你看見別人這樣不符合你心中的「常理」，你的心裏最想說什麼？

耶穌當時好像已經成為一個傳奇性的人物，不管祂走到那兒，都會有人跟隨與聚集。祂醫病、祂趕鬼、祂選召、祂傳道，這些都沒問題。但今天，耶穌做了一件眾人所不理解的事情：祂忙得**甚至連飯也顧不得吃**！你知道當時的人為什麼那麼大反應嗎？因為屬世的人是「民以食為天」的，人生在世，莫不以滿足肉體的需要為滿足。至於宗教嘛，只是茶餘飯後的配料而已。這也是魔鬼今天的策略，牠就是用盡各式各樣的方法要我們將上帝放在第二位。

接下來我們可以看見撒旦的技倆真的很利害：「**3:21, 耶穌的親屬聽見，就出來要拉住他，因為他們說他癡狂了。**」什麼時候當我們的家人都一致來反對你的時候，是最容易使我們軟弱、屈服的。為什麼？因為撒旦知道我們人性的弱點，怕孤獨，怕不被別人認同，特別是家人或親戚。甚至因為是親屬，就好像有些要拉住祂、要說祂的權利。別的福音書告訴我們，來說祂的不是別人，正是祂的母親！知道為什麼馬利亞會來拉耶穌嗎？難道是有什麼惡意嗎？當然不會！聖經說是**因為他們說他癡狂了**！留意到耶穌母親生命的不成熟了嗎？她決定事情的尺度與標準都是些「**他們說……**」我稱這種生命的特徵為「**人云亦云**」的生命，或又稱為「**鸚鵡學舌**」的生命。

盼望弟兄姊妹能夠認清撒旦的詭計，提防牠藉著我們在親情上軟弱、習慣上不相符時，將我們原本是屬於主的心擄去。求主憐憫幫助，我們的選擇是對準神，而不是滑向深淵。我們看第二點：

2. 咒詛耶穌的後果

有誰會那麼大膽？竟敢咒詛耶穌？我想就是耶穌的敵人也不敢公然冒此天下之大不韙。但為什麼「可 3:22a, 從耶路撒冷下來的文士說：「他是被別西卜附著。」

別西卜被稱為鬼王，在地獄裏任宰相。傳說中，牠過去還曾經是天使詩班中的一員。我不明白為什麼這些文士要將耶穌跟別西卜掛上勾，我也看不出其中的內在聯繫。

但有一件倒是使我有些聯想的：因為別西卜也被稱為貪吃鬼，而耶穌自己是不耕作的，所以文士可能看見耶穌好像是走東家、吃西家，於是心存妒嫉，選了別西卜來污染耶穌。當然，這也並不是重點。重點是什麼呢？

「可 3:22b, 又說：「他是靠著鬼王趕鬼。」

請留意，文士並沒有否認耶穌趕鬼的事實。但承認耶穌趕鬼對於文士來說，意味著一個問號：為什麼你文士趕不出鬼？所以文士的內心不是滋味，講又不好講，說又說不出，箇中難受也只有心存妒嫉的文士們才能了解。

那怎麼辦呢？文士的屬靈地位已經多年高居不下，人性中可上不可下的罪性是可以驅使人幹出一切的丑陋勾當，即使是說耶穌基督「他是靠著鬼王趕鬼。」！我想文士們自己也沒有意會到他們的自我防衛會產生咒詛耶穌的後果！

親愛的弟兄姊妹，我們會不會自我防衛呢？我們會不會否認呢？我們會不會為了自己的名譽、地位而不惜出賣生命的原則呢？假如有一天我們犯了錯，本來很簡單：認錯就好了！但為了面子，就不惜編織謊言，最後甚至走上大衛那樣的殺人罪！

別忘了，你殺的是人，但得罪的卻是神！後來大衛醒悟過來了：「我向你犯罪、惟獨得罪了你、在你眼前行了這惡、以致你責備我的時候、顯為公義．判斷我的時候、顯為清正。(詩 51:4)」

擺在文士們的道路其實只有一條：就是認耶穌基督為主！但這可是要付代價的。文士必須承認自己的無能、無知、無用！說真的，還真的不容易！問問我們自己，願意承認這「三無」嗎？

我希望我們不要停留在這膚淺的層面中來認識這個問題，乃是要繼續往前走多一步：因為我們平日不當一回事的自我防衛可能無形中會變成文士們的咒詛耶穌。

耶穌基督對文士的咒詛非常在乎，祂似乎要為自己辯護。我們看第三點：

3. 耶穌基督的自辯

可 3:23，「耶穌叫他們來，用比喻對他們說：「撒但怎能趕出撒但呢？24，若一國自相紛爭，那國就站立不住，25，若一家自相紛爭，那家就站立不住；26，若撒但自相攻打紛爭，他就站立不住，必要滅亡。27，沒有人能進壯士家裏，搶奪他的家具，必先捆住那壯士，才可以搶奪他的家。」

耶穌的解釋已經非常明白，總括起來就是三個字：「不可能！」其實文士自己也很清楚，無論從那裡看，耶穌基督都不可能與撒旦扯上任何聯繫。

只是耶穌基督自辯的目的並不是為祂自己說明什麼。因為祂並沒有擔心的必要！親愛的弟兄姊妹，既然如此，那他還有什麼必要自辯呢？

要想得到這個答案，就必須從耶穌基督降世為人的目的來看。我們知道耶穌基督道成肉身、降世為人、捨命十架、死裏復活、榮耀升天、應許再來。簡單地說，祂的目的就是兩個字，那兩個字？「救人！」此其一。另外，上帝的拯救大計是三位一體真神的彼此配搭同工：聖父計畫、聖子執行、聖靈完成。

如今耶穌基督正在執行天父的拯救大計，祂知道等祂復活升天之後，聖靈要作為保惠師被差派下來，完成大計。

現在文士居然在褻瀆聖靈。知道嗎？這是耶穌基督最在乎的事情！所以祂說：「可 3:28 我實在告訴你們，世人一切的罪和一切褻瀆的話都可得赦免；」

什麼是一切的罪？當然就包括罪人釘祂上十字架的罪！你猜這時的耶穌在想什麼？我想祂一定在想著祂將要走上的十字架，想到釘祂的人，也在想到時要怎樣向天父為那些釘祂的人代求。還記得耶穌在十字架上的代求嗎：父啊，赦免他們，因為他們所作的，他們不知道！這麼大的罪都赦免了，然而卻有一件卻不得赦免！是什麼呢？「可 3:29 凡褻瀆聖靈的，卻永不得赦免，乃要擔當永遠的罪。」褻瀆聖靈的意思是什麼呢？就是以說敵擋聖靈的話為「常態」的，就是永不悔改的，就永不得赦免了。原文中好像是這樣一幅圖畫：就是一個人不斷地說些不聖潔的話，而聖靈的提醒也已經與他無關了，不起作用了。最終以抵擋聖靈為寫照，以胡說八道為生命的樣式，久而久之，自己可能也麻木了。

所以，我們今天若只是偶爾胡說八道，不要緊，趕緊悔改，與聖靈同工，這罪不至於死！

親愛的弟兄姊妹，耶穌基督的自辯不是為祂自己，乃是為了你我！耶穌基督的提醒也不是為了詛咒，乃是為了拯救。耶穌基督的警告更加不是說說而已，**乃要擔當永遠的罪。**

結語

親愛的弟兄姊妹，當我們在耶穌基督裏看見有什麼與自己習慣或看法不太一樣的時候，要記住選擇接受耶穌的方式，而不是堅持自己的偏見。當我們有罪而不認罪，並且採取自我防衛的方式來繼續犯罪時，你可以正在重新將耶穌基督釘上十字架，並要承擔咒詛耶穌的後果。更加嚴重的是，當我們忽略聖靈的提醒，銷滅聖靈的感動，甚至褻瀆聖靈的同在時，就將陷入**永不得赦免，乃要擔當永遠的罪。**

我們一同禱告……

《誰是我的弟兄？》

可 3:31-35; CCC; 7/20/2008; Rev. Wang;

引言

上週提到，當我們忽略聖靈的提醒，銷滅聖靈的感動，甚至褻瀆聖靈的同在時，就將陷入**永不得赦免，乃要擔當永遠的罪**。今天這段經文是與上周講道的經文是密不可分的：上週講的《切莫褻瀆聖靈》與今天講的《誰是我的弟兄？》都發生在同一間屋子裏。上週的道是今天的原因，今天的道是上週的結果。如果說，上週所講的是處理人與神之間的關係，那麼今天要處理的是我們人與人之間關係的本質。我們先來看第一點：

因何而來找主

是啊，他們為何來找主？是誰來找主？**我們看可 3:31，「當下耶穌的母親和弟兄、來站在外邊、打發人去叫他。」**請留意聖經所用的幾個字：當下、來、站在、打發、去叫，表明耶穌家人的不安與急躁。我們有沒有想過一件事：就是耶穌家人怎麼會知道的？他們所知道的是什麼？我們看：**「耶穌的親屬聽見、就出來要拉住他、因為他們說他癲狂了(可 3:21)。」**

看見了嗎？**因為他們說他癲狂了**而來找耶穌的！你呢？你又是因何而來找耶穌呢？毫無疑問的，耶穌的親人來找耶穌是出於他們所認為的好心！我們沒有人會懷疑耶穌母親與弟兄們的動機，但是他們忘記了一點，就是他們所需要的並不是自己的好心，乃是耶穌基督的心。

我們知道此刻耶穌基督的心是怎樣的呢？耶穌透過今天的經文來教導我們一個非常敏感，但卻重要的真理。親愛的弟兄姊妹，你知道這其實是一個非

常重要的屬靈真理，就是從只是單單在乎自己的心，到唯獨在乎耶穌基督的心。說真的，說說容易，活出來卻是非常不容易的。因為當我們面對耶穌基督的心時，通常來影響我們的都是些與我們關係密切的人，你說對嗎？我們知道，因為我們的自私本性，容易在心裏面將自己喜歡的人劃歸為正確的、屬神的範圍。

或者反過來講，按照這種本性，我們來到主耶穌面前的時候，也同樣會另起爐灶，重新設立一套價值觀。

耶穌的母親及祂的弟兄們就是懷著這樣的動機來找主的。在耶穌親屬的心中，眼裏所見到的只是耶穌的肉身。甚至可能馬利亞有一種擁有權：你耶穌是我生的，當然我作母親的，就有對你的決定權！耶穌的弟兄們可能覺得大哥被人說是顛狂了，丟了家門的面子，理應出來干涉一番。但是，他們都錯了！錯在哪兒？知道嗎？錯在他們忘記了，**耶穌是耶穌，更重要的，祂還是基督！**基督是什麼意思？**是主、是救主！**就是來到祂面前聽祂話的那一位！親愛的弟兄姊妹，這是不是你來找主的目的呢？

反省與生俱來

可 3:32，「**有許多人在耶穌周圍坐著，他們就告訴他說、看哪、你母親、和你弟兄、在外邊找你。**」

我們可以嘗試想像一下，我們也在其中。有許多人坐在耶穌的周圍，忽然間，有人喊著說，**看哪、你母親、和你弟兄、在外邊找你！**大家可以體會出經文中透發出來的氣氛嗎？好像是某位奧斯卡金像獎的演員出場一般，吸引了萬人的眼目。這可能是耶穌母親與弟兄們有意的動機或無意的效果。但更加重要的是，這甚至可能是他們與生俱來的屬靈驕傲。

那我們有沒有想到什麼是我們自己與生俱來的驕傲呢？從外表來看，我們可能會覺得自己比別人長得高、帥、俊美、漂亮。有人笑台灣行政院長劉兆玄長得太矮，他反駁說：我比鄧小平高 15 公分。無論是問的還是答的，都有自己的優越感。這些還是比較容易辨別出來的。但若是內裏的優越感，是連我們自己也不易辨別的了。這些都是值得我們好好反省的。

另外，請留意經文的細節：有許多人圍繞耶穌坐，但耶穌的親人卻在耶穌的外邊找祂。親愛的弟兄姊妹，請問你是在那兒來找耶穌的呢？耶穌已經正在你的門外叩門，你卻仍在外邊遊蕩。從本質上講，所謂與生俱來的驕傲就是我們的原罪，是在亞當裏長成的。聖經說：「這就如罪是從一人入了世界、死又是從罪來的、於是死就臨到眾人、因為眾人都犯了罪。(羅 5:12)」明白這節經文非常重要，可以幫助我們與生俱來的驕傲！特別是我們這些已經在基督裏得了救的人，要時刻反省自己，提醒自己知道我們不過是蒙恩得救的罪人！

當然，需要平衡的是，我們與生俱來的，首先是我們與神相似的形像與樣式。但是，這些都已被罪污染了。怎麼辦呢？我們來看耶穌基督的回應，我們看第三點：

原來重在遵行

可 3:33，「耶穌回答說、誰是我的母親、誰是我的弟兄。」耶穌基督的做法是有點不近人情。如果是你，你會怎麼樣呢？我們可能都會作同樣的事：「媽，弟，來！坐在我旁邊！然後轉身向坐在祂周圍的人說：「請允許我非常榮幸地向大家介紹我的母親馬利亞，及我的弟弟雅各。」但是耶穌基督的

回答好像是要跟他們斷絕關係似的。明擺著是祂的母親、祂的弟兄，但卻用問號帶出人與人關係的本質。

如果今天你聽到有人說耶穌基督同樣的話，你有什麼感受呢？我相信是不舒服的。你認為耶穌基督真的要與祂的家人斷絕關係嗎？當然不會！因為聖經後來的記載，祂甚至在十字架上還交待約翰照顧他的母親。然而，今天有一件超越人倫的優先次序要處理：就是要遵行神的旨意！我相信耶穌的目的是要帶領祂在地上的家人不要單單活在塵土中，乃是要將生命的重心轉向天父的心。為了這個目標，耶穌基督選擇將祂的家人情放到天國情裏來考慮。我們來看耶穌基督是怎麼一步一步帶領的。

我相信耶穌問誰是我的母親、誰是我的弟兄？已經是很令人吃驚了。如今祂就四面觀看那周圍坐著的人、說、看哪、我的母親、我的弟兄(可 3:34)。就是說，在耶穌的家人看來，耶穌是將外人說成是家人。祂是面對著母親叫外人是娘；面對著旁人稱弟兄。可能耶穌的母親與弟兄心裡在想，難怪他們說你顛狂了！你還真的顛狂了。有時想想，耶穌及跟隨祂的人還真的不容易。因為人的不理解、不明白、或不清楚，也難怪信的人多，跟隨的人少。

你知道耶穌當時是指著誰來說：看哪、我的母親、我的弟兄的呢？就是耶穌周圍的人。親愛的弟兄姊妹，你是耶穌周圍的人嗎？這些人雖然好像聖經連他們的名字也沒有提，但卻被耶穌基督看作是自己的母親、自己的弟兄！

噢，原來與耶穌的遠近會產生那麼大的區別。這也是我常常勸勉弟兄姊妹要常常靈修禱告、親近主的原因。好，我們看耶穌的解釋：凡遵行神旨意的人、就是我的弟兄姐妹和母親了(可 3:35)。

可能我們聽到這句話會問：「什麼是遵行神的旨意呢？」乍一聽，好像是要我們作什麼工才是遵行祂的旨意。感到好像有些壓力似的，不知要行何事

才算得上是遵行祂的旨意呢？耶穌是怎麼說的呢？祂認為怎樣才算是作祂的工呢？在約翰的筆下記載，當耶穌經過五千人的五餅二魚的餵飽，再經過海面上行走，眾人都感到好奇。眾人問他說、我們當行甚麼、纔算作神的工呢。耶穌回答說、信神所差來的、這就是作神的工(約 6:28-29)。

千萬不要以為可以掉以輕心，以為既然我們都已經是信了耶穌的人，就想當然地已經作了神的工。當然也就可以被耶穌稱為是自己的母親、自己的弟兄。一方面，當然對！因為聖經是這麼說的！但另一方面，我們可能容易忽略的是，信耶穌絕對不是一個單單知道就行了，乃是信到耶穌裏面去！這就是遵行的意思！

結語

感謝主！我們今天終於明白「誰是我的弟兄」這樣的真理！我們需要明白自己是因何緣故而來到主面前；要清楚自己那與生俱來的驕傲；及屬靈親屬的關鍵，乃是要遵行神的旨意！

我們一同禱告……

《落在好土裡》

可:1-20; CCC; 7/27/2008; Rev. Paul Wang

引言

什麼是落在好土裏？就是人聽道、又領受、並且結實。那什麼不是落在好土裏呢？耶穌列出了三種情況：就是落在路旁、石地、及荊棘之地。為什麼耶穌基督來撒祂的道種，會出現這麼不一樣的土壤呢？我們自己又是屬於那一種土壤的呢？分四個部分來講，請先看第一點：

路旁之道防撒旦

從剛才讀的經文當中，我們可以看見，當時耶穌基督用比喻教訓他們許多道理，而今天我所講的比喻只是許多比喻中的一個。這個撒種的比喻可能已經是家喻戶曉了，請看可 4:3，你們聽阿：有一個撒種的，出去撒種。耶穌基督幾乎是用呼叫的方式來帶出這個比喻的，意思是說：這真的太重要了！

親愛的弟兄姊妹，你能體會到耶穌在我們耳旁的呼叫嗎？你認為有什麼樣的事會令耶穌基督對我們呼叫呢？兩千年前的耶穌對祂的門徒呼叫，是因為耶穌基督要講神的道，就是祂所說的撒種。而當祂撒的時候、有落在路旁的、飛鳥來喫盡了(可 4:4)。什麼意思？耶穌自己有解釋：「那撒在路旁的、就是人聽了道、撒但立刻來、把撒在他心裡的道奪了去。(可 4:15)」

怎麼可能？我們聽神的道，撒旦來奪神的道。還真別說不可能，彼得就曾經聽了主的到之後三次不認主。到他晚年時他將心德與我們分享：「務要謹守，儆醒，因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。(彼前 5:8)」耶穌在比喻中所用的字句也很仔細，祂說為什麼撒旦有機

會來奪走我們從主領受的道呢？是因為主的道並沒有落在該落之地，反倒落在了路旁。就好比當我們主日聽講道的時候，沒有用心聽，只當耳邊風，然後是左耳進，右耳出。我們可能平常並不當回事，但今天聖經說的很清楚，當我們不將神的話當事的時候，就如同我們任由撒旦來將神的道奪走。那怎麼辦呢？詩人給我們指出的奧秘是**我將你的話藏在心裏，免得我得罪你(詩119:11)**。

請問人在什麼樣的情況下，會去藏東西？是以此為寶貴的時候，對不對？請問你平日將聖經放在什麼地方？是「藏」在寶貴的地方，還是隨手一丟？我有時會在教會的某個角落發現一些聖經，令我很心痛。我知道這時要禱告！禱告什麼呢？禱告神賜力量，捆綁撒旦的工作。

親愛的弟兄姊妹，求神憐憫，求神幫助！將神之道擺放在生命的中心，而不是路旁。我們看第二點：

石地之道恐無根

可 4:5-6，有落在土淺石頭地上的，土既不深，發苗最快，日頭出來一曬，因為沒有根，就枯乾了。耶穌基督的解釋是什麼呢？我們看可 4:16-17，那撒在石頭地上的，就是人聽了道，立刻歡喜領受，但他心裏沒有根，不過是暫時的，及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。

請留意，第二種情況是沒有根。我有一次無意在一塊淺土的石板上吐了一粒西瓜仔，結果是什麼呢？因為風調雨順，西瓜秧苗長得很快。但結果是什麼？我想你們都可以猜得到，就是被德州的烈日給曬乾了。有點兒像經文裏

的比喻。我記得瓜秧剛開始的時候真的令我很驚喜！為什麼？因為它長得很快！

耶穌在這裏指出的第二種人也是如此，聽了道，立刻歡喜領受！聽起來還不錯！但卻不像詩人那樣，將神的道藏在心裏！有什麼區別呢？歡喜是暫時的，而藏在心裏的卻是永遠的！

歡喜當然好！但若僅僅是停留在歡喜的感覺裏，那就不過是暫時的了。因為感覺是會過去的，即使是所謂愛情！有一天，當愛的感覺過去了，等待的可能就是失望、灰心、怨恨、最後就分道揚鑣！我們跟神的關係也是如此，若是單單跟著感覺走，有一天為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了！解決之道要從原因中去找：他心裏沒有根。什麼叫有根？什麼叫無根？請留意詩人所說的後半句：免得我得罪你！這是什麼？這是對神的敬畏！什麼是敬畏呢？其實就是怕神，但卻是帶著愛的怕，這又是敬！我們有的時候很奇怪：怕人卻不怕神！你知道聖經說什麼樣的人才會說他不怕神嗎？惡人的罪過在他心裏說，我眼中不怕神(詩 36:1)！

好，長話短說，當我們敬畏神的時候，可能我們就開始在神的道中有根了。我們看第三點：

荊棘之道需突破

可 4:7，有落在荊棘裏的，荊棘長起來，把它擠住了，就不結實。荊棘是什麼？聖經第一次出現荊棘是在創世紀 3:18：「地必給你長出荊棘和蒺藜來」為什麼在道種的地裏會長出荊棘呢？耶穌的解釋是什麼呢？還有那撒在

荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的思慮、錢財的迷惑，和別樣的私慾進來，把道擠住了，就不能結實(可 4:18-19)。

耶穌的重點是不能結實！為什麼呢？是因為有三樣東西把道擠住了！就是世上的思慮、錢財的迷惑，和別樣的私慾。

这三樣東西用耶穌的歸納，就是所謂的吃甚麼、喝甚麼、穿甚麼(太 6:31)。耶穌說：「這都是外邦人所求的，你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的(太 6:32)」

天父知道是什麼意思呢？就是祂必會看顧！你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了(太 6:32)。來，六章最後一節也讀了吧：「所以，不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就夠了。」親愛的弟兄姊妹，這其中突破的關鍵就是信心。當你信得過我們所相信的主在任何時候祂都是我們的主的時候，你就開始作好了信心的準備了！因為信心既是一個開始，也是一個過程。在這個過程中，荊棘會從外面擠壓，各式各樣的思慮、迷惑、及私慾會進來，企圖從內部拆毀我們的枝椏，以至我們就不能結實。

以上講的三種土壤都沒有結果：路旁之道是將主的道當作耳旁風，石地之道是有感動沒行動，而荊棘之道是貪愛世界擠主道，憂慮太重不結實！

我們看第四點：

好土之道成百倍

可 4:8，又有落在好土裏的，就發生長大，結實有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。很明顯的，重點是要有成長，並且結果子。耶穌說，那撒在好地上的，就是人聽道，又領受，並且結實，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。(可 4:20)。

耶穌對落在好土裏的描述是最簡單不過的了。第一是聽道、第二是領受、第三是結實。聽道我們今天在座的都聽道了，領受我相信也都有不同的領受。就連落在淺土石地上的也是歡喜領受，對不對？這裏的關鍵是結果子：就是結出聖靈與福音的果子。雖然我們可能恩賜不同，許多不同，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。但一定是成不同倍數的增長。

結語

親愛的弟兄姊妹，你的生命是好土嗎？當主的道臨到之時，你是將祂放在路旁呢？還是石地呢？你是任由荊棘來擠祂呢？還是容讓思慮來吞噬自己的生命？

真是巴不得我們每個人都打開心門，向主敞開。當主耶穌向我們撒種的時候，我們每個人都是好土壤，任由主的道在我們的生命中成長，長成基督的樣式，使我們越來越像祂。

我們一同禱告……

《活在光中》

經文 Scriptures: 馬可福音 4:21-23

引言

在馬可的筆下，耶穌基督在他的教導中講光，通常都是用比喻。因為若直接告訴人說祂就是光，可能沒有人會真的明白。耶穌甚至說對那些對主不認真的人，叫他們聽也聽不明白。但今天的幾節經文卻是很清楚地告訴我們，應該及當怎樣《活在光中》。分三方面來講，我們先看第一點：

光臨人間

什麼是光臨人間？其實耶穌基督這四個字的本身，就是光臨人間的意思。耶穌是神拯救的意思，基督是救主的意思。聖經說「神就是光！（約一 1:5）」所以耶穌基督的道成肉身就是光臨人間的意思。

但今天這段經文，好像耶穌基督言猶未盡，「耶穌又對他們說：人拿燈來，豈是要放在斗底下，床底下，不放在燈臺上麼？」（可 4:21）。如果我們明白耶穌基督就是光，那看這節經文就變得很有意思。

聖經的在此的重點是耶穌以光的形式臨到他們，也是臨到我們。這裡有一個寶貝藏在這兒：每當我們禱告，或是讀神的話時，就是神在光照我們！而每一次的光照，都是會有一次屬靈的復興。耶穌說，人拿燈來，豈是要放在斗底下，床底下，不放在燈臺上麼？」。

人拿燈來，不覺得奇怪嗎？如果耶穌基督是光，那麼燈就是祂的象徵。既是如此，人怎能拿耶穌呢？還別說，耶穌的道成肉身，就是祂的光臨人

間，正是讓人拿的。不同的是，祂讓祂的敵人拿，是為了成就祂走上十字架；祂讓門徒拿，是要讓人把祂放在燈臺上。為什麼？馬可沒有說，但馬太卻說了：「人點燈、不放在斗底下、是放在燈臺上、就照亮一家的人。(太 5:15)」所以光臨人間的第一個意義就是照亮。這個意義耶穌基督已經實現了。除此之外還有第二層意義：請留意馬太與馬可之間的區別，如果說馬可強調的是耶穌的捨己救人，為的是照亮，那麼，馬太所說的則是繼續照亮。請問是誰要繼續照亮？當然是誰點燈，誰就繼續照亮。馬太在這裡說的是人點燈，所以就是信祂的人要繼續照亮。就好比是說耶穌基督是第一根蠟燭，然後是彼得、雅各、約翰等，一直傳到我們今天。

我們今天若是帶領人信主，或是帶領人回教會，為周圍的人禱告，甚至是邀請人參加今年的退修會，就好比是為神點了一根新的蠟燭，讓神的光臨到人。我們看第二點：

光明黑暗

光明黑暗的明字是個動詞，意思是說光本身的功用是讓黑暗見光。猶如在漆黑的夜晚，劃亮一根火柴，就趕走了黑暗。耶穌繼續說：「因為掩藏的事、沒有不顯出來的，隱瞞的事、沒有不露出來的。(可 4:22)」

請問有什麼事情是自古以來，到耶穌來之前是隱藏的呢？有什麼事情是人無法隱藏的呢？

首先就是耶穌基督本身，作為彌賽亞，人類的救主，在耶穌道成肉身之前是隱藏的。所以耶穌的意思是，過去隱藏在眾先知預言裏的光來到了黑暗中。「那光是真光、照亮一切生在世上的人。(約 1:9)」

其次是人內心的黑暗。除非你接受光，否則你仍活在黑暗之中。因為「光照在黑暗裏、黑暗卻不接受光。(約 1:5)」除非你離開黑暗，否則光也照不進來。

第三，說光照不進來是人因為罪而產生的錯覺，：「因為掩藏的事、沒有不顯出來的，隱瞞的事、沒有不露出來的。這一點是最可怕的事情了。因為撒旦伏在我們的心門外，放出迷惑我們的假像，使我們誤以為：一是我們可以隱藏；二是我們可以逃避；三是我們的罪比神的赦免大！

我稱這三條是撒旦的三板斧，從起初牠就是這樣引誘始祖的。還記得嗎？亞當夏娃犯罪之後就在園中藏了，為要躲避耶和華的面。但神卻主動來尋找人，問：「你在哪裡？」本來這是一個最美好的悔改機會！但是，亞當夏娃從開頭到末了，都沒有跟神認罪。為什麼？因為聖靈離開他們了。聖靈離開了，邪靈就來了！邪靈來要做的工作最主要的是要人以為罪太大了，大到一個地步，比神的赦免還要大！

親愛的弟兄姊妹，我們都是蒙恩得救的罪人。我們信主之後也難免會犯罪跌倒得罪神。如果我們過去不明白，今天就當曉得，當光臨人間的時候，也會在我們的黑暗中點明一盞放在燈臺上的燈，為的是照亮全家的人，當然也包括我們自己內心的黑暗。問題是，你願意嗎？我們看第三點：

光是儆醒

光是儆醒不是說單單是儆醒，乃是說光的本身就是儆醒。儆醒就是帶有警告意味的提醒。有一年我跟朋友去到一座古老的無人居住城堡時，那天是夜晚，當手電往裏面一照時，一群老鼠就四處逃串。

神的光進入我們生命時也是如此，那躲藏在我們內心深處的罪也會躲藏逃跑的。問題是：逃避不是出路，悔改才是正途！

你說這個道理我們知不知道呢？但常常是知而不知！當掃羅不等撒母耳，自己就獻祭時，他知道犯罪了。「掃羅說、我有罪了、雖然如此、求你在我百姓的長老、和以色列人面前抬舉我、同我回去、我好敬拜耶和華你的神(撒上 15:30)。」請留意，聖靈提醒掃羅犯罪了，他就知罪了，但他卻不悔改！怎麼知道他沒有悔改呢？因為他仍是在乎人過於神！他內心的邏輯是什麼呢？雖然我掃羅犯罪了，但我仍然在乎人的抬舉。想過為什麼嗎？因為在掃羅的價值觀中，只要他仍能保持在長老、百姓面前的抬舉，他就仍然能夠回去敬拜神！誰的神？掃羅在撒母耳面前說漏嘴了。他說成是：「我好敬拜耶和華你的神」。請留意：是你的神，而不是我的神！這是很可怕的：耶和華所揀選的君王竟然心中並沒有神！有的也是他人的神！

親愛的弟兄姊妹，這就是光照、這就是光臨、這也是光的儆醒！耶穌用的是很重的語氣，近乎沒有禮貌了：「有耳可聽的、就應當聽。(可 4:23)」！因為不聽的後果是嚴重的！掃羅不但是知而不知，也是聽而不聽。結果是嚴重的：耶和華的靈離開掃羅、有惡魔從耶和華那裏來擾亂他(撒上 16:14)。

親愛的弟兄姊妹，光的儆醒，目前是要我們悔改！有悔改就有希望！光的儆醒，就是幫助我們下滑的道路上踩煞車！有回轉就不至羞愧！光的儆醒，猶如神的慈繩愛索。

結語

感謝主！今天的信息的中心，就是要我們《活在光中》！為什麼要活在光中呢？因為耶穌基督已經光臨人間、道成肉身了。不但是如此，耶穌基督的光還照亮我們內心的幽暗，用神的道抵擋撒旦的「三板斧」！以至我們雖然經過死陰的幽谷，也不怕遭害。真是巴不得聖靈常作提醒，讓神的話成為我們的生命，好叫我們可以為主多發光、快發光！

我們一同禱告……

《善待己身》

經文 Scriptures: 馬可福音 Mark 4:24-25

引言

上週講了《活在光中》，過後有弟兄姊妹說他以後不再將神的光放在斗底下或床底下，乃是要放在燈臺上。我心裡好感動，看到神話語的能力，是帶著愛與挑戰的大能，幫助我們成長。當我回頭準備今天的經文時，發現耶穌基督好像對我們活在光中的人有一個《善待己身》的提醒。從剛才讀的兩節經文中，分三方面來談，看第一點：

什麼是你的量器？

量器就是一種衡量事物的標準。如果你要在市場賣水果，就必須要有秤，否則無法賣！對不對？那麼耶穌為什麼在講完關於如何活在光中的道，話鋒一轉，忽然去談什麼量器呢？而且還談得很仔細、很特別。我們看第 24 節，「又說、你們所聽的要留心，你們用甚麼量器量給人、也必用甚麼量器量給你們、並且要多給你們。」

「又說」是什麼意思呢？就是說前面所說的和現在所說的有關係。這節經文中出現了兩次「量器」，而前面三節中唯一與量器有直接關係的就是那個斗了。所以這裡所要表達的重點就是說，你以斗作量器，所量的正是你的心。這既是我們活在光中的尺度與標準，也是光在我們生命裏所產生善的目標。這麼講有點難懂，我們可以通俗地說，我們的心就是我們衡量別人的量器。所以耶穌說你們所聽的要留心！留心，就是持守準則的意思。東西賣完了，秤還要留住。麥子分完了，斗還得留下。同樣話聽過了就要留心！

秤或斗的標準是顯而易見的，對不對？但心的標準又何在呢？又不能把心挖出來量一量，更何況量也沒有用！所以耶穌給了我們一條新的標準，就是你們用甚麼量器量給人、也必用甚麼量器量給你們！這可以說是一個劃時代的革命！革誰的命？是革我們自己的命！因為這是與我們這些已經習慣了「人不為己，天誅地滅」的價值觀相違背的！我們今天出外打工、上班、或做生意賺錢，不就是想用更大的斗往自己家裏的糧倉倒麥子嗎？奧運會上難道不也是各個強國窮盡其技來奪金搶銀，甚至連銅也不放過嗎？這是我們在亞當裏的量器！

但今天耶穌基督來了，祂要賜給我們一個新的量器：就是以耶穌基督的心為心！神所賜給我們這新的量器不是一句空話，乃是實實在在可以度量，可以真實地活出來的，那就是：「你們用甚麼量器量給人、也必用甚麼量器量給你們！」是不是以後我們就可以任意用此量器來量斤秤兩呢？當然不行！因為我們必須要明白：

誰是量器的主人？

是啊！為什麼我們要用新的量器？是誰來決定我們的量器呢？請將 24 節再讀一遍：「又說、你們所聽的要留心：你們用甚麼量器量給人、也必用甚麼量器量給你們、並且要多給你們。」我們留意兩點：一是誰在以第一人稱來向第二人稱的你們來發話？二是後面有一個應許：並且要多給你們。

其實這裡道出了今天信息的核心，就是量器的主人耶穌基督要恩待我們，並要我們善待己身。我們在這裡容易誤會的地方，是以為上帝的恩待與我們對自己的善待己身可以劃等號。就是說，如果我們按照自己的觀點、思

想、感覺、血緣、親疏、貧富、地位等來善待己身，就等於是看見上帝恩待我們的憑證了。

事實上呢？上帝是一次又一次地顯示祂的主權與大能。我們來看耶穌：祂冤不冤呢？沒有任何罪，卻因為愛我們的緣故道成肉身，來到人間，並且是降生在祂的子民之中。結果呢？為我們受鞭傷、蒙羞辱、釘十字架、掛木上。祂此刻是否有一個向天父要能力的權力呢？祂可不可以對天父說：父啊！夠意思了吧？難道非要我在十字架上斷氣不成嗎？你看這些罪人的嘴臉，怎麼可能悔改？你就賜我大能或者將彼拉多等羅馬人統統殺死，好讓祢的大能彰顯！或者不用殺人，因為你就是愛！那就讓他們一夜之間都悔改了吧！

無論怎樣，都請祢彰顯上帝的大能！但是，天父竟掩面不看祂！為什麼？有沒有想過？因為作為聖子耶穌基督是要活出一個敬畏量器主人的生命。耶穌基督在 24 節中用了四次「你們」來強調一個「我」的權柄！

親愛的弟兄姊妹，別小看了聖經中的細節。請問上帝出現在你生命中的時候，祂常常是以「我」者出現，還是以「你」者出現呢？可以說整本聖經都在強調上帝是一位「我」者。祂在西乃山上對摩西說，我是自有永有的神！耶穌基督對門徒說，我是道路真理生命！祂為了加強這種「我」者的關係，祂多次問門徒說：「你們說我是誰？」正是這位「我」者的上帝，要賜恩給你們，**並且要多給你們**。問題是，當上帝以厚恩待我們的時候，我們自己是否作好善待己身準備了呢？我們看第三點：

三、善待己身的奧秘。

前面兩點都主要集中在 24 節裏。第三點我看 25 節：「因為有的、還要給他．沒有的、連他所有的也要奪去。」什麼是有的？有什麼？還要給他什麼？為什麼已經沒有了，連有的也要奪去？

你有一塊錢，我就再給你一塊錢。你連一塊錢都沒有，我就連一塊前也拿不走！對不對？所以這裡所說的有，並不是講可見之有。那講什麼呢？講心！講誰的心呢？講你的心，講我的心，講耶穌基督的心！

一個人若要曉得善待己身的奧秘，首先，他必須知道他的量器是什麼！因為量器是用來裝神恩典的。請問，據你所知，什麼樣的器皿或量器足以裝得下神恩典呢？是大海嗎？是大地嗎？是宇宙的穹蒼嗎？不，這些都太小！神最滿意的量器就是我們的心！所以神要我們保守我們的心，勝過保守一切，因為什麼？因為人一生的果效都是從內心發出的(箴 4:23)！

事實上，我們在信耶穌基督以前，內心都有一個無限的黑洞，除非是上帝親自地以祂自己來填滿，否則人永遠是感到空虛的！因為這個緣故，我們必須要預備己心，為主所用。怎麼知道我們的心已經為主所用了呢？我們可以問問自己，除了耶穌基督，我們還要什麼？若是除祂以外，別無所求，那我們的心就算是預備好了！親愛的弟兄姊妹，請問你是否已經預備好了呢？

大家明白我所說的關鍵嗎？就是我們善待己身只能在耶穌基督裏來滿足！在世界裏是找不到善待己身奧秘的！為什麼？因為這個世界已經沒有真正的善了。孔子所說的止於至善說得很美，但卻是一個幻影，沒有辦法可以把握的虛空。

那麼真正的善在何方呢？在耶穌基督裏！在基督裏的善是沒有律法可以禁止的。所以是活於至善及活出至善。

只是我們的老我常常拉我們到世界裏面去找神的善，去找善待己見的奧秘。或者我們總是想在世界裏抓住自己必要失去的真、善、美、愛及其他的東西！這是我們的悲哀！若是我們當中有人仍然活在世界的虛假中，以為如今你手中所抓住的金錢、名譽、地位甚至愛情，是可以引以為傲、引以為靠的，那麼我今天要告訴你，這是不可能的！在呂振中譯本中是這樣說的：

「因為有的，要給他；沒有的，連他所有的，也要從他手里被奪去。(可4:25)」知道嗎？上帝要親自將我們自以為可以在手裡抓住的奪走！

結語

親愛的弟兄姊妹，你明白善待己身的奧秘嗎？你知道你的量器是什麼嗎？你認識量器之主嗎？巴不得我們能夠以耶穌基督的心為我們心中的量器，並且讓祂來充滿我們，成為我們的主，成為我們心中的王，而不留任何的地步。因為我們的好處不在祂以外！除祂以外，也別無拯救！聖經說，凡有形質的，都要毀滅！那沒有形質的，若不在基督裏，也是同樣！請問，這個世界還有什麼是值得我們去抓住不放的呢？我們一同禱告……

《成長的奧秘》

可 4:26-29; CCC, Rev. Paul wang; 8/24/2008

引言

在前三本符類福音書當中，唯有馬可談到關於種子成長的比喻。聖經中凡是出現這種唯一性的內容時，就要跳出來，回到整本馬可福音的主題相連接。馬可的主題是耶穌是基督，是神的兒子，是福音的起頭(可 1:1)，還記得嗎？所以，作者在這裡透過種子成長的過程來強調一個屬神的人，他的生命成長與主的關係。看第一點：

成長的隱密之處

記得小時候曾經好奇西瓜是怎麼來的，於是就將西瓜籽種下。幾天後，長出兩個瓣來，接連又長出許多葉子來。我問大人，葉子是什麼時候長出來的？答曰：「晚上」。於是我就真的一晚沒睡，看看葉子是何時冒出來的。後來實在睏了，就在旁邊睡著了。結果葉子是趁我睡著之際，悄悄地長出來的。從那時起，我就知道，在成長的背後有一個秘密。

今天的經文也提到這樣的奧秘。可 4:26-27，「又說、神的國、如同人把種撒在地上、黑夜睡覺、白日起來、這種就發芽漸長、那人卻不曉得如何這樣。」

馬可用「又說」兩個字將上一篇信息《善待己身》的主旨連到這裡，指出所謂善待己身的目的是要進入成長的進程。今天我們要關心的是神在這個成長的過程中扮演一個怎樣的角​​色。同樣，可能我們也必須面對一個關乎己身的問題，就是你在這個成長過程中要扮演怎樣的角​​色呢？

經文說，**神的國、如同人把種撒在地上**。耶穌基督是將我們屬靈生命的成長與神的國緊緊相連。可以說，神的國是耶穌基督最看重的信息。祂還一出來服事所傳的第一個信息就是：「**神的國近了，你們當悔改、信福音。(可1:15)**」當悔改、信福音就是天國的核心。所以，神的國就是「耶穌基督來了」的好消息。當我們去傳播這樣的好消息時，就**如同人把種撒在地上**。

親愛的弟兄姊妹，你今年曾否將神國的福音向人傳講？你知道嗎？傳福音可是神所定意的量器，用來量出我們生命成長的光景。若是你有同樣的感動，當趁著今年的時光仍在，**多多將神國之道撒在神賜給你的土地上**。你願意嗎？

可能我們過去也曾經努力過，向人傳福音無數那麼多次，但人就是不信。多少個白天黑夜，多少個等待中的盼望與失望。為什麼道種撒下去，結果卻如石沈大海？或者可能我們對某人已經「判了死刑」，認為他不會再悔改、信耶穌；或者不會成長像耶穌；也更加不可能長成跟隨耶穌。但有一天，可能我們都會跌破眼鏡，令我們張大眼睛，瞠目結舌。因為當「**人把種撒在地上、黑夜睡覺、白日起來、這種就發芽漸長**」。而我們自己卻不曉得如何這樣。

難道不是嗎？當耶穌基督將祂的道種撒進我們心田之後，我們又有誰能看見我們自己的屬靈生命成長呢？可能一段時間過後，神藉著祂的話語、旁人的印證、或自己的領受，看見**這種就發芽漸長**嗎？請問我們在座的有誰能告訴我你的靈命是如何長大的呢？主對我們是如此，我們同樣也是如此。當我們向人傳福音，作門訓栽培、鼓勵造就等，也是要尊重神在其中的主權與角色。

保羅十分明白其中的道理，他在哥林多前書三章六節說：「我栽種了、亞波羅澆灌了，惟有 神叫他生長。」是這位在隱密之處的神，祂用祂獨生愛子為道種撒向人間，並且以祂那長闊高深的愛來澆灌，最後祂為我們的成長負完全的責任！第二點：

成長的規律之法

雖然隱密的事是屬耶和華的，但我們這位創天造地的神卻在我們身邊留下許多叫我們無可推諉的規律之法，使我們「有章可循」。我們繼續看「地生五穀是出於自然的，先發苗、後長穗、再後穗上結成飽滿的子粒。(可4:28)」

這裡所說的「自然」並非無神論所說的沒有位格的自然規律，乃是創造者賦予五穀種子裏「自然」的生命。不同的生命有不同的樣式，每一種生命都有其獨特的「自然」與共性：它們都是先發苗、後長穗、再後穗上結成飽滿的子粒。

親愛的弟兄姊妹，請問神放進你生命裏的道種是否已經或者將要發苗呢？發苗是生命在種子裏頭的第一個表徵。就是說，是種子就會發苗。同樣，若我們的生命裏是聖靈所結的種子，就會發出榮耀神的苗，就會長出福音的秧。所以當我們發現自己生命的這顆苗既無聖靈的果子，也沒有福音的果子，那就趕緊悔改吧！求神憐憫，幫助我們與神相連，向神獻上悔改信福音的祭。

可能我們見到自己的苗還不錯，甚至是枝葉茂盛，但就是不長穗。還記得耶穌詛咒那顆無花果樹的故事嗎？我們也是同樣，有一天都要向神交帳。**神要的是果子、是稻穗，而不是枝子、葉子！**

什麼是枝子？什麼是葉子？就是掛在外面的裝飾與樣式。當然也很重要，但與其內裏的價值觀相比，外表的東西就變得蒼白無力了！教會裏的標準是什麼？是外表的成功、好看、輝煌或是否有錢？

親愛的弟兄姊妹，**我們都是屬神的子民，是聖潔的國度，是君尊的祭司**。是從這個世界分別為聖歸神所有的！所以我們不能看這個世界，更不能與世界為伍。換言之，我們不能因為人在世界上是成功的，就自然而然地想像與教會的價值觀同等。關鍵是要看內心、看果子、看看我們是否長成稻穗，而不能單單看是否發苗。**殊不知從苗到穗要經過多少的坎坷呀！**

或者說，我們今天信主也已經多年，或多或少都有聖靈的果子及福音的果子。讓我回到起初的悔改之地，顯然已經不可能了。但生命總是處於不飽滿的階段。什麼原因呢？就好比說，當時候滿足了的時候，本來**地生五穀是出於自然的，先發苗、後長穗、再後穗上結成飽滿的子粒**。稻穀的殼長成之後，接下來就等待著灌漿。此刻就怕兩件事：一是天氣；二是蟲害。若是這時來一場霜凍或是蟲害，可能會灌漿不飽滿，或是被蟲吃光，結果甚至可能顆粒無收。

親愛的弟兄姊妹，請問你生命之穗是否飽滿？是否被神的愛充滿？免得讓外面的霜凍或蟲害所侵擾，不然就難享收成之美了。我們看第三點：

成長的收成之美

農夫從撒種之時就抱著收割的盼望。神對我們也是如此：當祂將我們從耶穌基督裏重生了我們之後，就帶著一個我們成熟的盼望。我們養育兒女也是同理，對不對？從出生的嗷嗷待哺之時，到婚配嫁娶，甚至生兒育女，天天都盼望他們生命的成長、成熟、以至可以收割。

上週四是師母生日，兩個孩子說今年的生日禮物是做飯給媽媽吃。我想他們可能剛從 Connie(李秀娟姊妹)那學的本事派上用場了。我當時的感覺就是收割了！我當時問神：你對我是否也有這種收割了的感覺呢？

親愛的弟兄姊妹，你知道神對你的感受嗎？你在神面前是否到了收割之時呢？還是老也不見成熟，明明年歲不小，卻總是呈現出青黃不接的樣式。以至神難以在你這塊田地收割！但你知道神在等你嗎？你知道祂在等你幹什麼嗎？祂的期望遠高過你自己的成熟，因為祂盼望的收成之美是在你成長之後的成熟之美。因為若是我們自己不成熟，又怎能收取他人的成熟呢？

耶穌基督是假設我們都成熟了，面對一個熟了的禾場，當怎麼辦呢？我們看「穀既熟了、就用鐮刀去割、因為收成的時候到了 (可 4:29)」。

熟了就當收割嘛！有沒有想過用什麼去割？用鐮刀。為什麼呢？一是鐮刀代表著農夫的「全部力量」，特別是古時的農夫，到收割之時鐮刀可是他能力的象徵。我們是否在傳福音的事上竭盡全力了呢？

二是代表了一種割捨。是與我們生命中閒懶不結果子、不收稻穗的割捨，取而代之的是趁著白日，多作主工。願聖靈光照我們，好讓我們活在收割的光中。

三是鐮刀還有可能會傷己傷人。什麼意思呢？就是耶穌說的計算代價與風險評估。我們去收取福音的果子，是要付代價的。我的左手曾在收割之時被割傷。為什麼？因為平時操練、裝備不足，到時就不熟練。這就是為什麼我們每次要有短宣訓練的原因。但些傷害、損失是在所難免的。耶穌基督趕走人身上的「羣」鬼到兩千頭豬身上，但到頭來卻被更多的格拉森人所趕走。

即使是這樣，收割還是不能停！為什麼？「**因為收成的時候到了（可 4:29）**」。時候到了，現在就是了！耶穌基督在面對收割的莊稼曾經對門徒說：「**要收的莊稼多、作工的人少，所以你們當求莊稼的主、打發工人出去收他的莊稼（路 10:2), (太 9:38)。**」

耶穌在馬可的比喻謎底要到馬太和路加寫福音書時才揭開：就是**當求莊稼的主**！這就是所謂**成長的收成之美**！不再是單單以收割為美，乃是在收割的過程中經歷莊稼的主為美！

結語

感謝主！是祂在我們所不知道的隱密處使我們成長，好叫我們歸榮耀給神。求神幫助我們了解祂為了我們的成長而設立的「自然」之法。願神在我們成長中收取其收成之美！這就是我們在基督耶穌裏成長的奧秘！請問，你是否已經知道了呢？

我們一同禱告……

《長出大枝來》

馬可福音 Mark4:30-34, CCC, Rev. Paul Wang

引言 Introduction

退修會回來，才發現原來我已經累到極點。在家裏躺了一天，好像還不夠。心想自己真的是太軟弱、太渺小了，經不起勞累。一講到小，馬上使我想到今天的經文，也提到了小。講的是最小的芥菜種，卻《長出大枝來》。這種以小見大的哲理在聖經中可以說在聖經中比比皆是。我們今天從三個方面來談，先看第一點：

大枝是由小種出 The great branch comes from small seeds.

我相信這是為什麼耶穌基督要用比喻的原因。為什麼？因為這是超越邏輯的命題，對不對？本來大枝應由大種出，但現在卻恰恰相反。到底聖經嘗試在說什麼呢？我們看可 4:30，「又說、神的國、我們可用甚麼比較呢．可用甚麼比喻表明呢」。原來馬可是藉著「小種長大枝」來說明天國的道理。

一講到天國，我們很自然就想到誰？想到耶穌基督，對不對？如果用大枝來形容耶穌，試問誰還大得過祂呢？有沒有想到祂降世為人、道成肉身，就是取了最卑微、最微小的樣式。耶穌基督的本身，在當時呈現在世人面前的羅馬帝國的眼中，也恰恰好像一粒芥菜種(可 4:31)。

如果連上帝本身尚且都如此謙卑，試問我們誰還有驕傲的本錢呢？敗壞之先、人心驕傲．尊榮以前、必有謙卑(箴 18:12)。

請留意 30 節的開始同樣是以「又說」二字為起頭的，那就是說，馬可是將前面「成長的奧秘」放進了天國「長出大枝來」的裏面。我想除了揭開耶穌基督降世、道成肉身的奧秘外，還告訴我們這些信了耶穌基督、活在神家裏的人，什麼是「天國成長健康方程式」：其一，是天國以卑微著稱，而不是以偉大誇耀。這是指我們的心，要輕、要微、要小。你知道為什麼嗎？因為耶穌基督的心要進來，進來幹什麼？祂要作我們心中的王，作我們心中的主。如果我們的心又重、又巨、又大，就難以屈膝，更加不容易用我們的心靈誠實來向祂俯伏敬拜。求神憐憫，求主幫助我們可能患上的「屬靈心瓣肥大症」蒙祂醫治。讓我們的心更加溫柔、更加清潔、更加卑微。其二，當主是我心時，生命必得成長。這就是「小種長大枝」的奧秘。神造我們的目的是要看見我們的生命有成長，長成基督的樣式。可惜的是，我們有時是種子還沒有發芽，就急著打「催生素」，結果是拔苗助長、適得其反。可能到頭來會長成「屬靈怪胎(Spiritual mutations)」：頭大腳輕大心瓣，種大枝弱無力行。我們看第二點：

雖小猶大堪負擔 It can bare heavy burden even it is small.

我們似乎也有一個誤會，以為凡事都以大為好，以強為傲。殊不知決定一條大船方向的竟然是承載櫓的一顆鐵釘。同樣，表達我們生命，見證或羞辱我們的神，竟然也是我們百體中最小的舌頭。

如經上所說：「好像一粒芥菜種、種在地裡的時候、雖比地上的百種都小、但種上以後、就長起來、比各樣的菜都大、又長出大枝來。甚至天上的飛鳥、可以宿在他的蔭下(可 4:31-32)」。

我們今天每天的讀經、禱告，或是寫靈程札記。可能我們並不太重視，常常以為是極小的事情。但請記住，當神的道種進我們心田時，就會長起來。因為這是神的話語，祂所得的果效就**比各樣的菜都大、又長出大枝來**。

這兩節經文中，其中最重要的是「**又長出大枝來**」，原文的意思比較接近的翻譯是 KJV，它是在表達成長的那一瞬間。意思是在說，這顆最小的芥菜種，我們會因為它有一天長成大樹而感到驚訝。但這裡還有一樣更加令我們驚訝的，是它的種子在發芽的那一瞬間，其速度猶如子彈發射那快。這是令我非常驚訝的！難怪聖經會說：「**種上以後、就長起來**」！你呢？主的道自從在你心中種上以後，有沒有**就長起來**呢？還是總不見長呢？

這種生命中成長的突變可能是我們常常會經歷的。週三晚我們在神學院上課，王仁美老師分享了她生命中的幾個轉捩點。有些好像是子彈發射般地突然間臨到我們的。她的大女兒剛出生就發現有先天性心臟病(Heart Birth Defects)，這突如其來的巨變，神並沒有沉默。神賜給她五個月的「蜜月期」，並在她的軟弱之處，**長出大枝來，讓她原來如飛鳥般的心，可以宿在上帝的蔭下**。最後神真的聽了劉牧師、師母的禱告，派遣如同大枝般的最好的醫生來，為女兒開刀，結果是得到全然的醫治。講到這你會不會問：要是他們的女兒沒有得醫治，他們還能作這樣的見證嗎？你們說，他們可以為神作怎樣的見證呢？難道我們只有遇到完美的結局才能為主作見證嗎？殊不知這世界絕大多數的結局都是以悲劇收場的。別忘了，這世界的一切都是我們可有可無的，對嗎？因為神已經將祂的獨生愛子耶穌基督都賜給了我們，請問還有什麼是祂不能捨的嗎？你有這樣的信心及價值觀嗎？

你呢？你的轉捩點是什麼呢？你生命中的突變是什麼呢？有沒有發現，我們有時是多少痛苦白白受，或者常常是不識廬山真面目，只緣身在此山中。也可能我們是身處轉捩點而找不到北，面對突變而摸不著神的手，或是已經是住在耶和華的殿中還四處找尋好處呢！親愛的弟兄姊妹，你今天是在怎樣的屬靈光景中呢？你是否了解其中的奧秘呢？我們看第三點：

奧秘當向會人吟 Share the secret to whom they understood.

增廣賢文裏有一句：「酒逢知己飲，詩向會人吟」。講的都是一種相互理解、彼此相愛的關係。同樣，耶穌基督的奧秘也是向認識祂的人來分享。我們來看下面兩節「耶穌用許多這樣的比喻、照他們所能聽的、對他們講道。若不用比喻、就不對他們講。沒有人的時候、就把一切的道講給門徒聽(可 4:33-34)。」

看到了嗎？耶穌當時的教導是分成兩個部分的：一是講比喻，二是解釋比喻。耶穌基督對門徒講解釋，對群眾講比喻。為什麼呢？因為耶穌是在眾人當中找「會人」，就是懂祂的人、認識祂的人、及愛祂的人。親愛的弟兄姊妹，你愛祂嗎？你認識祂嗎？馬可將這兩節經文放在這裡並非偶然，他是前面經文的總結與關鍵。

請問今天我們在這裡聽道，神藉著我與你們所講的是什麼呢？是單單講比喻呢？還是講解釋呢？或是比喻與解釋一同講呢？如此看來，我們今天凡來到祂殿中的都是祂的「會人」了！為什麼？因為神將祂的奧秘向我們這些與祂相會的人彰顯！

既然講到奧秘，就順便提一下，今天經文所講的芥菜並不是我們平常可以當作滿足肚腹的食物，乃是用來刺激我們食欲的芥末。有點兒像聖靈，祂不是聖經，卻是提醒我們去讀經，教導我們如何讀經，引導我們愛上讀經，及揭開神的奧秘。

結語 Concluding

從邏輯關係上講，如果我們想長出大枝來，我們的心必要輕、小、卑、微！並要憑信心等待生命的突變與轉折！這樣就夠了嗎？當然不夠！為什麼？因為我們還必須成為主耶穌基督的「會人」，就是與祂有關係的人。你呢？你與主耶穌有關係嗎？有怎樣的關係呢？你是主耶穌基督的「會人」嗎？

我們一同禱告……

《大大的平靜》

可 Mk4: 35-41; 9/14/2008; CCC; Rev. Paul Wang;

引言 Introduction

馬可的筆勢是飛躍式的：第四章前 34 節一直都在講陸地上的事，忽然間，可 4:35，當那天晚上，耶穌對門徒說：我們渡到那邊去罷。瞧：跑海上來了。如果說在陸地上耶穌基督是要門徒學習生命成長的功課，那麼在海上則是要學習經受考驗的功課：就是當暴風雨來臨的時候，靠主《大大的平靜》！我們看第一點：

風暴前的不平靜

人生一世，草生一春。何時風來，何時雨去，無人知曉。耶穌在約翰福音三章八節接見尼哥底母時曾說：「風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裡來，往那裡去；凡從聖靈生的，也是如此。」。這會不會是我們內心裏的茫然與無奈呢？無論是大自然的暴風雨，還是我們靈命裏的暴風雨，來之前都不會跟我們打招呼。甚至我們的經驗告訴我們，好像暴風雨來之前，一切都顯得非常平靜。

今天的經文告訴我們，門徒在經歷風雨之前是因為聽從了耶穌基督的吩咐：我們渡到那邊去罷(可 4:35)！你說耶穌祂是否知道一會兒暴風雨要來？當然知道！知道了為什麼不跟門徒說？親愛的弟兄姊妹，我們是否也有同樣的經歷？我們的內心是否也曾經向主發出這樣的呼喊：主啊！為什麼祢不早些告訴我呢？為什麼不早些讓我明白呢？我發現主好像並不為我們的內心所動，只是輕輕地發出了祂微聲的命令：我們渡到那邊去罷(可 4:35)！親愛的

弟兄姊妹，你是否常常聽見祂那微聲的命令呢？我們來看接下來發生的事情。

請看可 4:36 節，門徒離開眾人，耶穌仍在船上，他們就把祂一同帶去；也有別的船和祂同行。我們看見，當耶穌說完話之後，祂就上了船，在那裡等門徒。怎麼知道呢？請留意經文中所描述的細節。當門徒離開眾人時，好像耶穌已經在那兒「恭候多時」了。為什麼呢？有沒有想過？可能我們自己也容易像門徒那樣，雖然主已經在船上等我們了，可是我們仍然被眾人「纏身」，難以離開。等到門徒回到船上，發現耶穌仍在船上。好像在說：「怎麼你耶穌還在這裡？」有沒有想過當時耶穌在幹什麼？我猜想這時耶穌已經睡了。否則聖經不會用這樣的口吻，說「他們就把祂一同帶去」。

親愛的弟兄姊妹，你的心裡平靜嗎？耶穌基督好像一件貨物似地被門徒「把祂一同帶去！」一位創天造地的主宰被人當作一件東西來對對待！按照祂的形像和樣式被造的人，而且還是被祂所選召的門徒彷彿可以心安理得，但天、地、及海都不能平靜了。我們看第二點：

風暴時的大平靜

可 4:37，忽然起了暴風，波浪打入船內，甚至船要滿了水。

所謂平地起風雷，更何況是在海上。我不知道你們有沒有在海上遇到風浪的經歷，我在 32 年前搖櫓划船到廣州運化學肥料。我記得是運氨水，味道奇臭無比。那天剛從廣氮碼頭裝完貨，返航番禺。經過黃浦港時，風浪驟起，船被掀起九十度，差點兒跟一條大船相撞。最後好在是虛驚一場，但其景可怕，至今仍歷歷在目、心有餘悸。讀到這裡，我實在是佩服耶穌基督內

心的大平靜！凡是經過風浪的人都應該曉得，除非耶穌真的是神，否則是不可能的！因為人是不可能那樣的定力的。你說呢？

好！我們回來看門徒。你猜他們當中有沒有人明白為什麼會「平白無故」地忽然起了暴風？可能門徒回過後反省，會覺得奇怪：怎麼耶穌基督與我們同在還會遇見大風浪呢？或者即使風浪驟起，也不至於漫過船身，更不用說波浪打入船內，甚至船要滿了水！

親愛的弟兄姊妹，我們是否也會經歷這種心路歷程呢？我們是否從來沒有想過自己一生中也會遭遇大風浪呢？這種盲目的屬靈樂觀主義，是幼稚的、不成熟的、也是可怕的。因為主的心意是要帶領我們經過風暴，而不是沒有風浪。你們說對嗎？我們來看耶穌此刻在哪兒？可 4:38a，「耶穌在船尾上，枕著枕頭睡覺。」我嘗試上網尋找當年船的樣式，但找不到。但我可以想像當時耶穌的心裏在想什麼：既然你們把我當作一件貨物一同帶去(可 4:36)，那我就尊重你們的自由意志，到船尾找一個地方，枕著枕頭睡覺好了！你知道嗎？我們的神是等著我們來向祂敬拜、讚美、祈求、禱告、及同行的。我們呢？可能忘記神在等我們，已經很久沒有親近祂了！聖經嘛，可能放不到船尾，放到床尾去了。讓神及祂的話語枕著枕頭睡覺去了！請問我們有時會不會是這樣的嗎？如果不是這樣，會是怎樣呢？

可 4:38b，「門徒叫醒了祂，說：夫子！我們喪命，你不顧麼？」這就是我們的軟弱、丑陋及不堪！平時將神不當回事，風暴來臨，要救命了，就來求主了！我想如果耶穌僅僅是人不是神，那他可能會對門徒說：「你們不是將我當作貨物一樣帶來帶去，裝在船尾嗎？怎麼現在來求我啦？」然後奚

落一番，在把門徒一個個扔下水去，讓他們喝一肚子水再將他們救起來，豈不快哉！

耶穌是基督，祂是神！因為神就是愛！所以，可 4:39，「耶穌醒了，斥責風，向海說：住了罷！靜了罷！風就止住，大大的平靜了。」耶穌基督好像忘記了門徒的罪孽，也不再提說他們過往的過犯。親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？無論你過往曾遭遇過怎樣的暴風雨，來到耶穌這裡，祂都能夠替你平靜風浪！不但是外面的暴風雨，就是你內心深處罪孽的暴風也都大大的平靜了！我們看第三點：

風暴後的真平靜

我們看經文是怎麼說的：「耶穌對他們說：為甚麼膽怯？你們還沒有信心麼？(可 4:40)」耶穌問了兩個問題：一是為什麼膽怯？二是為什麼沒有信心？

親愛的弟兄姊妹，請問你在什麼樣的情況下會膽怯？就是沒有把握、缺乏確據、不知道誰是神的時候，對嗎？門徒在服事的過程中「得到了眾人」，卻忘記了原來耶穌是眾人的主！以至耶穌基督吩咐：我們渡到那邊去罷(可 4:35)！門徒卻仍是「慢條斯理」地離開眾人(可 4:36)。甚至是將耶穌基督當作貨物般地「打包上船」，沒有將祂當得的榮耀頌讚歸給祂！當然膽怯、懼怕就隨之而來！

如果說膽怯是現象，那麼，失去信心則是本質了。門徒跟隨耶穌基督走街過巷、醫病趕鬼、傳道服事，自以為與主同在的距離很近了，以至在遠處迷失了朝前行走的方向，在近處失落了對主的信心。

門徒的回應是什麼呢？可 4:41a, 「他們就大大的懼怕, 」讀到這裡有點失望, 對嗎？耶穌問他們為什麼膽怯？他們卻大大的懼怕！我們又何嘗不是如此呢？有時看自己, 真的不明白為什麼神還那麼愛我們？我們對祂的信心不足, 祂好像永遠對我們都那麼充滿了信心、盼望、與慈愛！我們看可 4:41b, 「彼此說：這到底是誰, 連風和海也聽從他了。」看到了嗎？從這一刻開始, 門徒從內心深處關心一個最重要的問題：就是這到底是誰, 連風和海也聽從他了！你呢？你是否真正認識這位連風和海都聽祂的主呢？這就是風暴過後的真平安！這樣的平安, 你要嗎？我們一同禱告……

結語 Concluding

主, 我們感謝你, 讓我們在風暴來的時候有祢作我們的主！我們時常沒有將祢當得的榮耀歸給祢, 反倒時常將祢放在船尾, 不讓祢來掌管我們的生命之舵。祢沒有按我們的罪孽當得的報應來待我們。反倒替我們平靜生命中的各種風浪。求主幫助我們, 不要膽怯, 要有信心, 來認識這位連風和海都聽了祂的主！

阿們！

《你名叫甚麼？》

可 5:1-13, CCC, Rev. Paul Wang, 9/28/2008

引言

我們打信主以來，就知道要高舉耶穌基督的聖名。為什麼？因為聖經說：「除了他以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。(徒 4:12)」所以我們通常讀剛才的經文時，會專注在第七節：「大聲呼叫說：至高神的兒子耶穌，我與你有甚麼相干？」但我們可能會忽略了經文中一條非常重要的線索，就是沿著耶穌基督的所作所為，看見原來耶穌基督非常看重一件事情：《你名叫甚麼？》可能我們以前沒有想過我們的名字是那麼的重要，以致耶穌基督也會來過問。我會分四個方面來談，我們看第一點：

來到罪惡之地

耶穌基督為了讓我們了解我們自己的身份，祂從海對面猶太人居住的地方來到外邦人居住的格拉森。格拉森在猶太人的觀念中是罪惡、污穢之地。我想可能以前門徒從未來過這個居然會吃豬肉的地方。耶穌基督為了將他們帶上這條信心、差傳之路，在岸上藉著不同的土壤來教導門徒成長之道；在海面上藉著風浪來教導門徒經受考驗之道。現在到達彼岸了，迎接他們的是什麼呢？「他們來到海那邊格拉森人的地方。耶穌一下船，就有一個被汗鬼附著的人從墳塋裡出來迎著他。(可 5:1-2)」用句中國人常說的老話：「這真是見鬼了！」

聖經在這裡的選材，運用了反諷的文學手法來說明一個非常重要的屬靈真理。就是約翰福音 1:12：「凡接待他的，就是信他名的人，他就賜他們權柄，作神的兒女。」耶穌基督彷彿在我們面前為我們畫了一幅畫，讓我們看見連被鬼附的人都來接待耶穌。那你呢？你願意接待祂嗎？作神的兒女，你願意嗎？你真願意嗎？可能我們並不真的願意。因為作神兒女就意味著放棄自己原來格拉森時的剛硬。可能連我們自己也未必曉得我們原來心裡剛硬是怎樣的圖畫：「那人常住在墳塋裡，沒有人能捆住他，就是用鐵鍊也不能；因為人屢次用腳鐐和鐵鍊捆鎖他，鐵鍊竟被他掙斷了，腳鐐也被他弄碎了；總沒有人能制伏他 (可 5:3-4)」。

但我們呢，卻「晝夜常在墳塋裡和山中喊叫，又用石頭砍自己。(可 5:5)」。這種傷害常常是在內心深處，甚至不易被自己察覺。但有一件事是自己非常清楚的：「至高神的兒子耶穌，我與你有甚麼相干？(可 5:7)」

此乃點睛之筆！親愛的弟兄姊妹，請問你與神相干嗎？與祂有關係嗎？若是有關係，是不需要在黑暗的墳塋裡和山中喊叫！更加不必用自我防衛堤壩上的石頭砍自己！

只是我們在信耶穌之前可能會引以為豪，甚至誤將剛硬當作剛強。你知道兩者間的區別嗎？關鍵在於是否與主相干，是否與主有關係。但可悲之處是愛我們的主親自來到我們所生活的罪惡之地，來呼叫我們，來尋求我們，來問你名叫甚麼？請問你知道這答案嗎？你願意聽從主的吩咐嗎？我們看第二點：

吩咐有罪的人

耶穌基督除了來到罪惡之地，尋找知道自己是罪的人，祂還親自地「吩咐他說： 污鬼阿，從這人身上出來罷!(可 5:8)。耶穌在對誰說話？是對人呢？還是對鬼說？我們看見經文裏吩咐的對象是那人，但稱呼的對象卻是鬼。

有沒有想過這是為什麼？因為我們有時會處於一種人鬼難分的地步。撒 上 18:10, 掃羅王用槍來刺大衛及求鬼時，就是處於人鬼不分了。還記得賣耶穌的猶大嗎？聖經甚至將靈界的運作都詳細記載下來：「他吃了以後，撒但就入了他的心。(約 13:27)」。親愛的弟兄姊妹，如果連撒旦身邊的「財政部長」都有可能會讓撒但入了他的心。那我們在座的各位又有誰能誇口呢？你知道猶大吃的是什麼嗎？聖經毫不遮掩地說：「耶穌就蘸了一點餅，遞給加略人西門的兒子猶大(約 13:27)」。怎麼剛吃完主所遞給的餅，撒但就入了他的心呢？就如耶穌剛受完浸，聖靈就催逼祂去曠野，受撒旦的試探。我們會不會下週聖餐主日剛領完聖餐就回家打老婆、打孩子或發脾氣呢？人犯罪以後所遺傳下來的這種罪的兩面性已經是眾所周知的了。怎麼辦呢？說簡單也很簡單，就聽主吩咐就是了！你聽嗎？親愛的弟兄姊妹，這句話可能我們會答得很爽快。到真正聽主吩咐的時候就不容易了。求主憐憫，求主幫助，有一顆聽主吩咐的心。我們看第三點：

問他名叫什麼

可 5:9-12, 「耶穌問他說： 你名叫甚麼？ 回答說： 我名叫群，因為我們多的緣故; 10 就再三的求耶穌，不要叫他們離開那地方。 11 在那裡山坡上，有一大群豬吃食; 12 鬼就央求耶穌說： 求你打發我們往豬群裡，附著豬去。」

不認真分辯，真不知道經文在講什麼！有沒有發現，從邏輯關係上看，耶穌沒有必要問這句與主題毫無關聯的話。無論是這個人叫什麼名字，或是這隻鬼叫什麼名字，都不能與耶穌基督的尊名相提並論！從那人的回答中，我們也知道並非人話。是他裏面的鬼在回答。當然從字面意思來看，是有人叫群的。但從上下文來看，我們知道這是指鬼的數量。

我們有沒有看見，這是主的大愛在此彰顯：一位創天造地的主宰來到一位連人名都失去，而只是被冠以鬼名「群」的人面前，來關心他**名叫甚麼**？親愛的弟兄姊妹，如果今天耶穌基督來問你：**「你名叫甚麼？」**你又如何回答呢？我可能也會不假思索地回答：**「我叫王保羅！」**行嗎？回到經文，發現不行！為什麼？因為耶穌的問句中沒有問他的姓，而只是問：**「你名叫甚麼」**？是什麼原因聖經沒有講我也不敢亂講。但我靠著主的憐憫，不妨問問主：我們這些已經歸向耶穌基督的人今後應該姓什麼呢？我想就效法主吧？耶穌是祂的名字，基督就是祂的姓吧？所以我想我們今後應該**信基督**，可能今後還要**姓基督**呢？如果說信基督是指我們屬靈生命的開始，那麼，姓基督則是指我們生命的最後歸屬吧！請留意一點：當耶穌基督正在拯救人的時候，原來附在他身上的「群」鬼也在尋找可棲身之所。牠們知道當人遇見了主，就不能再攪擾這人。所以就求其次，轉到豬群裏去。

有沒有覺得奇怪：怎麼耶穌會去管鬼的「閒事」呢？我們看第四點：

準他進入豬群

可 5:13 耶穌準了他們，污鬼就出來，進入豬裡去。於是那群豬闖下山崖，投在海裡，淹死了。豬的數目約有二千。

耶穌基督顯然是銜接上文「有名無姓」的主題，進一步展開一幅圖畫：若我們今天不跟隨主、**信耶穌、而且還是姓基督**，那結局也會如同這兩千頭豬一樣，都要沉淪下去！當我們看見了，聽見了之後，再來回答耶穌基督的問話：「**你名叫甚麼？**」你會怎樣回答呢？

親愛的弟兄姊妹，耶穌基督的信息，可以篇篇都是福音！這節經文如果不將這十三節經文中耶穌基督的四個動詞連貫起來看，就無法讀得明白：這與兩千頭豬何干呢？還記得是哪四個動詞嗎：來到、吩咐、詢問、及批准。

結語

耶穌基督在乎**你名叫甚麼**？祂更加在乎你姓什麼？為此，祂來到你生命的罪處，吩咐污鬼出去，詢問你的名字，甚至祂會準了污鬼的去處，來顯明日後人沉淪的光景。耶穌在乎**你名叫甚麼**？你在乎**你名叫甚麼**嗎？還是你更加在乎**你跟誰姓？是跟基督姓？還是跟那兩千頭豬？**

我們一同禱告……

《都告訴他們》

可 5:13-20, CCC, Rev. Paul Wang, 10/12/2008

引言

這是一段耳熟能詳的故事，但其中經文所要表達的意義遠不止「耶穌基督被格拉森人趕走」那麼平面簡單，乃是有立體多面的豐盛。

今天我想專注在耶穌對那位曾經被群鬼附身之人所說的一句話來展開，看看神透過這段經文對我們說什麼。我們看十九節：「耶穌不許，卻對他說：你回家去，到你的親屬那裡，將主為你所做的是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。」

如果是你，你會將什麼都告訴你的親屬、你的朋友、你的鄰舍？我今天會從放豬的人、看見的人、及蒙恩的人口中所說的話來看看神要我們「將主為你所做的是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。」我們先來看第一點：

放豬的告訴城鄉的人

經文中出現的第一種人就是放豬的人。什麼是放豬的人呢？放豬的人就好比是今天在職場上奔走，聽見福音就逃跑的人。這種人佔世界人口的多數，可能至少有三分之二的人，或許達到四十億之多。聖經說「放豬的就逃跑了」，為什麼？因為前面十三節告訴我們「那群豬闖下山崖，投在海裡，淹死了。豬的數目約有二千。」這在今天可是一個巨大的責任事故。最近發生的三鹿奶粉事件，查出有三聚氰氨。很快這件事就被在網上奔走相告，成為全球性的熱點話題。可能我們都是這件新聞的被告知的城裏或鄉下的人，

我們與當時放豬的人所面對的城鄉人一樣，「眾人就來，要看是甚麼事。(可 5:14)」

我想問一下弟兄姊妹，你看到了什麼呢？你看到的是三鹿、蒙牛、伊利的巨大經濟損失？還是看到千萬可憐的嬰孩？你是痛心不已？還是幸災樂禍？可能我們從不同的角度、心情、背景、或文化層面，會解讀出不一樣的結論與感受。但我們會不會像那些放豬的告訴城鄉的人那樣，奔走相告了許多人世間的悲苦情仇，卻忽略了在這些事情發生的背後有悲憫人的上帝，祂的旨意是什麼？

我上網去查詢，很失望！因為我看不到神的兒女將神的旨意都告訴給他們身邊的人！我們也好像並不關心神讓三鹿奶粉事件曝光，祂的心意是什麼？我們來看看當時的眾人是如何尋求神的旨意的：「他們來到耶穌那裡，看見那被鬼附著的人，就是從前被群鬼所附的，坐著，穿上衣服，心裡明白過來，他們就害怕。(可 5:15)」請留意，當時的眾人也不關心耶穌基督趕鬼的心意。他們除了害怕，好像是不知所措。我們呢？可能也是一樣，「聞奶喪膽」！時隔兩千年，好像「眾人」仍舊一樣，對耶穌基督拯救世人的心意仍是不明白！我們呢？也像當年的門徒一樣，聽也聽不懂，看也看不明白。我們看第二點：

看見的告訴所遇見的眾人

這可能是人類其中一個最大的誤區，以為我們就將所看見的告訴所遇見的眾人，就是一件真實無誤的事實。我們來看：「看見這事的，便將鬼附之

人所遇見的和那群豬的事都告訴了眾人(可 5:16)。」殊不知因此耶穌被人趕走了。

可能我們平時都沒有太留意，我們平時可能所專注的，大都是撒旦所願意我們見到的東西。牠利用我們的好奇心，來攔住我們的心。明明格拉森事件的主題是耶穌基督救人，但就被弄成「鬼鬼豬豬」的事情。

從上下文的關係來看，可以拉出一條耶穌基督短宣前的訓練、裝備、及走上短宣的福音線。但一到格拉森就「見鬼了」。見鬼就趕鬼吧，可撒旦的詭計真的很利害！牠可以讓我們把一件明明是神得榮耀的事，變成「鬼鬼豬豬」的事情。

好，如果是你，你會怎樣專注你身邊的事呢？你是否會將別人對不起你的地方反覆不斷地向人傾訴，好讓魔鬼撒旦有可乘之機，來不斷加深與擴大傷害的裂痕？或者即使不講，也埋藏在心，伺機報復。甚至乾脆就怨天尤人、任由苦毒控制己身，成為豬豬鬼鬼的俘虜。

我給你的建議是，讓基督在你心中的大小事上作主作王。就拿這次三鹿奶粉事件來說，從本質上來講，就是人的貪婪達到了極點。遇到這樣的事，你罵，有用嗎？神能得榮耀嗎？你恨，合適嗎？人能得益處嗎？與其如此，倒不如想想耶穌基督會怎麼對待投放三聚氰氨的人？

親愛的弟兄姊妹，這一想就明白了，對不對？我們的主耶穌基督為了我們這些罪人捨命，被釘死在十字架上。祂沒有說，我為別的罪人捨命，惟獨不為投放三聚氰氨的人捨命。所以從罪人的層面上看，我們與他們並沒有本質上的區別。因為耶穌基督毫無區別地為我們捨命！

如果當年的格拉森人，把所看見的專注在耶穌基督拯救那人的身上，而不是那兩千頭豬。那麼可能就不會發生「**眾人央求耶穌離開他們的境界 (v.17)**」的事情了。

我們呢？如果當我們真的願意專注在耶穌基督的身上，有一天也終究會看見神的心意，明白神的旨意。問題是，你願意聽祂的話嗎？你會不會也和格拉森人一樣，因為自己內心「豬豬鬼鬼」的成見或老我而總是**央求耶穌離開你生命的境界**！是嗎？如果我們內心的價值觀是豬，而不是主，那最終的結果一定會因為愛豬而將主趕走。那麼，你是要豬還是要主呢？若是真的要主，就當成為一個蒙召的人。我們看第三點：

蒙召的告訴蒙愛的人

我們看十八節「**耶穌上船的時候 那從前被鬼附著的人懇求和耶穌同在。**」耶穌此行花了平靜風浪的代價，才帶領一個人信主。就好像是我們今年聯合退修會，帶領蔡漢良牧師，集結了六間教會，動用了 264 人，及花了兩萬六千多美金的資源，最後僅帶領了一位李弟兄信主。所以我們不需要用灰心的有色眼鏡來看人數的多寡，而是要看神的厚恩大愛在我們身上是何等的長闊高深。

我們今年短宣回來以後，聚會人數有些下降，屬靈的專注點也有些分散。我們在這種情況下也同樣要學會如何看待身邊發生的事情，不要被兩千頭豬的失落所纏擾，乃是要趕緊進入主耶穌基督那永遠不變的呼召：「**你回家去，到你的親屬那裡，將主為你所做的是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。(V.19)**」

這就是今天講道的主題：將耶穌基督為你所做的事情，**都告訴他們**。這是我們個人生命得力的奧秘，也是教會增長、擴展神國度的唯一道路。請留意，這是與我們今天的心情、遭遇、得失、順逆、好壞等無關的。當年那位被鬼附的人為我們作了美好的見證：**「那人就走了，在低加波利傳揚耶穌為他做了何等大的事，眾人就都希奇。(v.20) 」**

那人聽了主的道，就去行了。你呢？親愛的弟兄姊妹，你打算怎樣面對主耶穌基督賜給我們的這堂道呢？是聽了就忘記，好像人照了鏡子，就忘了自己的樣子。還是如同聰明人，把房子蓋在磐石上，足以頂住金融海嘯。你的選擇是什麼呢？

我們一同禱告……

結語

親愛的主，求祢幫助我們不要效法這個世界，切莫與放豬的為伍，單單專注在兩千頭豬的價值上。求主祢賜予屬靈的眼光，認清「豬豬鬼鬼」的本來面目，一生一世，要主而不要豬！將神在我們身上做了何等大的事情全都告訴他們！阿們！

王保羅牧師

Tel.: 214 681 3408(Cell)

Email: Revwang75007@yahoo.com

Web-blog: <http://carrolltonchinesechurch.wordpress.com>

《誰摸我的衣裳》

可 5:25-34; CCC; 10/26/2008; Rev. Paul Wang

引言

這段經文與上週講章的信息互為因果，形成犄角之勢。對於耶穌基督最大的使命——門徒訓練來說，無論是雅魯的女兒，還是今天要講的患了十二年血陋症的女人，都是為要表明一個共同的信息：在神面前聽主吩咐，要起來、並要站立得住，關鍵是要摸到主！

這就是我今天要講的重點，透過剛才我們讀的經文，就是當怎樣來摸到主！我們來看第一點：

勇往直前的摸

一個「患了十二年血漏的女人(可 5:25)」，為什麼還會說她是勇往直前地摸呢？26 節，「在好些醫生手裡、受了許多的苦，又花盡了他所有的、一點也不見好、病勢反倒更重了。」請問一個被病魔纏身的人又怎麼可能勇往直前地摸耶穌呢？你們見過一個重病在身的人還有什麼朝前衝的勇氣與能力嗎？更何況她得的是令人絕望血漏病。

什麼是血漏病？為什麼會絕望？血陋病若從現象上來看，基本上是指婦女經期流血不止，甚至經期過了仍是血流不斷。按照民數記 5:1-4 的記載，凡患此漏症的女人，都要離營，免得污穢他人。在以色列人的傳統中，這是因為罪的緣故而顯明出來的罪徵。甚至中文的現代譯本索性直接將此病譯成「性病」。當我們明白了這些之後，就不難想像這位患了十二年血漏的女

人，身心靈遭受怎樣的打擊！對不對？試想一個人一天到晚流血不止，那一定是體弱多病、弱不禁風。

我猜想這個女人當年應該是二十四、五歲。為什麼？因為一般女孩子大都十二、三歲來月經，而聖經說她患了十二年血漏病。如果是這樣，那麼女人最美麗、最有光彩的年齡，她都是在病痛中度過的。不但是身體的軟弱，更加是心靈的創傷。少女的荳蔻年華、女人談婚論嫁、生兒育女等，恐怕都與她無緣了。雖然她沒有大痲瘋病，但她卻好像得了大痲瘋病那樣見不得人。左右鄰居躲著她，親戚朋友不認她。更可悲的是，她不能到聖殿來獻祭親近神。我想她可能恨不得每天躲起來不見人，終其一生也！

就是一個這樣幾近絕望的生命，因為她「**他聽見耶穌的事、就從後頭來、雜在眾人中間、摸耶穌的衣裳。(可 5:27)**」殊不知這一摸，就改變了她的一生。我們來看她的摸，實在是不簡單！此話怎講呢？當她聽見耶穌的事，就從後頭來。什麼意思呢？是她的忍耐與謙卑。按照她身體的狀況，大概很難一下子就跑到耶穌面前。

然後雜在眾人中間。什麼叫做雜在眾人中間，就是低調、不怎麼被人察覺到。為什麼？按照她的情形，一但被人發現，可能很快就被旁人趕走了。還記得耶穌基督潔淨聖殿後，有小孩子要來，被門徒拒絕的事嗎？

終於，她來到耶穌的身後，留意，不是面前。為什麼？因為羞愧。她來幹什麼呢？來「**摸耶穌的衣裳(可 5:27)**」！

親愛的弟兄姊妹，你看見她的勇氣了嗎？你知道她憑什麼有這份勇氣嗎？我們看第二點：

單憑信心的摸

怎麼知道她是單憑信心的摸呢？我們看 28 節：「意思說、我只摸他的衣裳、就必痊愈。」憑什麼？是憑她十二年來的病痛經歷嗎？是憑她過去在好些醫生手裡所受的苦嗎？是憑她花盡了所有的錢財，不見好，病勢反倒加重了嗎？顯然都不是！前面經文說，這位被失敗幾乎擊倒的柔弱女子因為一個很簡單的原因，就產生了信心的行動：「他一聽見耶穌傳道趕鬼、治病趕鬼的事、就從後頭來、雜在眾人中間、摸耶穌的衣裳」！因為她相信：「我只摸他的衣裳、就必痊愈。」請問這不是信心是什麼？親愛的弟兄姊妹，人非有信，不能得神的喜悅！你信嗎？你信什麼呢？是主耶穌的衣裳呢？還是衣裳的主人？兩者關係需要弄清楚，否則就會產生屬靈生命成長的困擾與攔阻。何以見得呢？我們來看她蒙醫治後的領受：「於是他血漏的源頭、立刻乾了，他便覺得身上的災病好了。(可 5:29)」

請問誰有能力知道血漏的源頭立刻乾了？是神。我們人是神造的，甚至連每一根頭髮祂都數過了，更何況是我們人體血管的開關？這一句是馬可寫福音書時，聖靈感動寫的。這位患者並不一定知道，對不對？但她知道什麼？她知道耶穌的事，她相信耶穌的大能！她甚至是用她幾乎是全人的生命與能力，從後面經過中間，跑到耶穌的身旁，來「摸耶穌的衣裳(可 5:27)」！請留意聖經的細節，當這位患血漏的姊妹信心根基打好了的時候，聖經的作者將她領受信心的另一條渠道給疏通開了：「他便覺得身上的災病好了。(可 5:29)」這是什麼？這是感覺。請記住：感覺的本身並非信心，而只是領受信心的器皿。

那麼信心又是什麼呢？希伯來書 11:1 說：「信是所望之事的實底，是未見之事的確據」。所以信心基本上就是一個決定！神所在乎的正是我們對祂的決定。決定是什麼？決定就是 Say Yes or no，是就說是，不是就說不是，說多了就是出於那惡者。所以我們不能說信心就是感覺！我們不能說，我覺得我信耶穌，而只能說我知道我所信的是誰！但卻可以感覺信心的結果：「他便覺得身上的災病好了。(可 5:29)」所以她在手摸他的衣裳以先，及她覺得身上的災病好了之前，已經信有神、有神的兒子、有神醫治的大能了。因此，像記念亞伯拉罕一樣，神記念她在信心裏的模。我們看第三點：

被主記念的摸

可 5:29，「耶穌頓時心裡覺得有能力從自己身上出去、就在眾人中間轉過來、說、誰摸我的衣裳。」

同樣，耶穌的這個頓時心裡覺得也是當時的人所不知道的。但可能馬可當時在旁邊聽到耶穌說：「誰摸我的衣裳？」有沒有想過為什麼耶穌要問這個問題？難道祂不知道誰摸祂嗎？門徒也覺得奇怪：「門徒對他說、你看眾人擁擠你、還說誰摸我麼(可 5:31)。」耶穌基督面對著這一群老是聽也聽不明白的門徒，怎麼辦呢？耶穌是「場景教學」的典範。為要教導門徒，於是「耶穌周圍觀看、要見作這事的女人(可 5:32)。」

耶穌要見她的目的是什麼呢？一是耶穌看重她的信心，記念她在信心裏的模；二是要鼓勵她為神作見證。於是，可 5:33，「那女人知道在自己身上所成的事、就恐懼戰兢、來俯伏在耶穌跟前、將實情全告訴他。」。親愛的弟兄姊妹，我們每個人都當知道耶穌基督在我們自己身上所成的事！包括祂的捨命、復活、及再來！當然也包括祂的話語、代求與保守。知道了當如何

呢？就當效法這位姊妹**俯伏在耶穌跟前**，存**恐懼戰兢**的心，**將我們屬靈生命的實情全告訴他**。這就是禱告！

結果呢？可 5:34，「**耶穌對他說、女兒、你的信救了你、平平安安的回去罷．你的災病痊愈了**」。

結語

親愛的弟兄姊妹，你知道今天的信息要對我們說什麼嗎？簡單一句話就是：「**我們需要來摸主！**」千萬別以為這單單是兩千年前那位血漏患者的需要，也是我們的需要！看看我們自己，不也同樣是常常將耶穌基督的寶血從我們的生命中漏失嗎？

假如我們個個都真的活出主耶穌基督寶血的樣式，我們今天個人、教會、社會、國家就不是今天這番光景。不是嗎？求主憐憫，幫助我們靠主剛強，勇往直前地摸主、單憑信心地摸主，以至讓我們對祂那執著的摸，被主記念。以至我們可以遵照主的吩咐，從自己的低谷中站起來，並且站立得住！

我們一同禱告……

《這不是那木匠麼？》

可 6:1-6; CCC; 11/02/2008; Rev. Wang

引言

顯然耶穌好久沒有回家了。還記得第三章耶穌說的話嗎？「**誰是我的母親？誰是我的弟兄？**」還記得耶穌的回答嗎？祂說凡遵行神旨意的，就是我的親人！

耶穌的話當然是對的。只是我們若從人的軟弱來看，彷彿馬利亞、雅各等家人還等著耶穌回家，給他們一個解釋、一份安慰、及一份親情。我猜想耶穌會想到這些，也在乎祂的家人。當然，我們可以憑信心地曉得，此時，神的時間也到了！於是，耶穌基督醫治了一位患十二年血漏病的女人及雅魯的女兒之後，**可 6:1**，「**耶穌離開那裡，來到自己的家鄉；門徒也跟從他。**」我們看第一點：

耶穌回家有門徒跟從

有沒有想過，為什麼耶穌基督好不容易回趟家，還要帶上祂的這些好像怎麼說也聽不明白的門徒呢？如果是你，會怎樣選擇呢？如果我們明白耶穌基督大使命的核心是門徒訓練，就會知道祂帶門徒回家是要門徒與耶穌家鄉的人一同面對一個我們也必須面對的問題，就是：耶穌到底是誰？你說呢？對你來說，耶穌**是那木匠嗎**？還是你生命中的主宰？

親愛的弟兄姊妹，假如時光倒流，你有一個機會，跟隨主的腳步，與神同行。你願意嗎？即使是現在，你願意過一個屬靈的生活嗎？就是讓主的心

充滿你的心。不是說律法上做到靈修、禱告、傳福音、參加聚會等，乃是全心去這樣活，為了祂而活，尊主為大地活，活出祂的國度。我想這就是即使耶穌回家，**門徒也跟從祂**的真正意義。讓我們問問自己，願意跟耶穌回家嗎？

講到耶穌的家，應該是有**三個關於祂的家的觀念**：**一是祂來到世上後屬於祂自己的家**，首先顯給門徒看的。還記得耶穌是怎樣描述的嗎？：**太 8:20**，「**耶穌說、狐狸有洞、天空的飛鳥有窩、人子卻沒有枕頭的地方。**」。你知道嗎？當時的文士等人因為耶穌的魅力都曾想過要跟隨主，但一聽說耶穌連一棟房子也沒有，又沒有養老退休基金，就打退堂鼓了。

我們呢？會不會一頭說要跟隨主，另一頭卻憂慮股票的升或跌，工作的得與失。或者我們自打信主以來，從來就沒有真正作好要做一個屬靈人的準備！或者可能是作了這個決定，卻不曉得所當付的代價是什麼，以至慢慢地失落。

二是祂在天上父的家，也是我們日後的家。耶穌在描述天家的時候是帶著盼望的口氣：**約 14:2**，「**在我父的家裡、有許多住處，若是沒有、我就早已告訴你們了，我去原是為你們預備地方去。**」如果說，第一個家是幫助門徒作決定來跟隨主，那麼第二個家則是帶給門徒永遠的盼望。這樣的盼望，你有嗎？

而今天的經文講的是耶穌第三個家，即祂的原生家庭，是約瑟與馬利亞的家，也就是被馬可稱為是耶穌**自己的家鄉**。耶穌將門徒帶到這裡的目的是

要門徒來看世人如何來看耶穌的！看什麼呢？就是看看耶穌在家鄉服事的時候會發生些什麼呢？

耶穌服事有聲音議論

在此之前，馬可在 1:21 及 3:1 都記載了耶穌在安息日在迦百農會堂的服事。耶穌一說話就使人感到祂話語帶著權柄，帶著能力，及與眾不同。這次回到家鄉，同樣也是到了安息日，他在會堂裡教訓人，眾人聽見，就甚稀奇，說：「這人從那裡有這些事呢？所賜給他的是甚麼智慧？他手所做的是何等的異能呢？」(可 6:2)。如果你是耶穌的門徒，會怎麼想呢？我想不說是司空見慣呢，也可以說是不足為奇了。這會不會也是你的想法呢？耶穌對於你來說，可能也不過是一個與眾不同的講員而已。既然如此，就是議論一番也無所謂，對不對？反正大家都議論，多我一個不多，少我一個也不少！

請留意當人議論做神事工的耶穌時，他們的眼目所看重的，都是問祂所作的是什麼？如：「這人從那裡有這些事呢？所賜給他的是甚麼智慧？他手所做的是何等的異能呢？」(可 6:2)」唯獨看不見耶穌到底是誰！

有沒有想過耶穌讓門徒聽見議論的目的是什麼？如果我們對馬可筆下的門徒有足夠的了解，就不難明白，耶穌是要讓門徒照鏡子。因為門徒每天就待在耶穌的身邊，卻總也是不明白。所以，親愛的弟兄姊妹，當我們聽見有人在那裡議論作主事工的人的時候，千萬別以為機會來了，我也可以參與，一同議論一番。乃是可能神在提醒我們不要陷入「人以群分、物以類聚」的陷阱，惹動神的怒氣。使徒保羅被人議論之後，神藉著祂的口對我們說：

「你是誰、竟論斷別人的僕人呢。他或站住、或跌倒、自有他的主人在。而且他也必要站住。因為主能使他站住。(羅 14:4) 」

不過我們可以看見耶穌的門徒並沒有與耶穌家鄉的人同流合污，乃是保持口德，一句多餘的話都沒有。顯然是與主同在的時間長了，生命的厚度就慢慢顯露出來了。當然，即使顯露出來，也未必是每個人都可以看得見的。即使是耶穌基督自己，也會被人用老眼光來看祂：「這不是那木匠麼？不是馬利亞的兒子雅各、約西、猶大、西門的長兄麼？他妹妹們不也是在我們這裡麼？他們就厭棄他。（厭棄他：原文是因他跌倒）(可 6:3)」

他們議論錯了嗎？當然沒有！他們所說的都是「大實話」，我也相信他們的內心並沒有惡意，甚至是出於他們所能領受的愛心的。但問題的關鍵是：耶穌是木匠的事實與你有什麼益處呢？耶穌是馬利亞的兒子能救你出死入生嗎？耶穌是雅各、約西、猶大、西門的長兄能幫助你與主套近乎嗎？

如果人們認識耶穌基督不是透過聖靈，而是透過人們自以為是的方式，既不長久，也不可能是真正的愛主！果然，隨即「他們就厭棄他。」括號裏的字告訴我們：厭棄他：原文是因他跌倒。

親愛的弟兄姊妹，你明白嗎？當我們見到主的事工時，就用神的眼光來看待及面對吧。千萬要遠離人的方式來自表愛心與誠實，到頭來可能會落入耶穌同鄉的陷阱：將認識耶穌是主的真理扭曲成「這不是那木匠嗎？」的問句！知道嗎？一旦人到了不將耶穌當作神，甚至厭棄祂的地步，神的選擇就是離開我們而去了。我們看第三點：

耶穌離開因人的不信

可 6:4, 「耶穌對他們說：大凡先知，除了本地、親屬、本家之外，沒有不被人尊敬的。」

我相信當然這節經文可以有許多不同的解釋，但我最不願意說，我在自己的家鄉不被人尊敬是因為耶穌說了這句話。因為我無法跟主比！我不被尊敬是理所應當的！即使是今天，尊重牧師是因為牧師手上所作的工。完全是看在耶穌基督的份上，而並非我有什麼可被尊敬的本錢。顯然耶穌在自己家鄉被人厭棄，真的是傷了主的心。我看這節經文，會將重點放在耶穌基督的心上，勉勵自己千萬不要傷了主耶穌的心！

你知道嗎？這裡令我感動的是第五節：「耶穌就在那裡不得行甚麼異能，不過按手在幾個病人身上，治好他們。」祂除了不行神蹟奇事，卻仍然繼續的醫治病人。為什麼耶穌就在那裡不得行甚麼異能呢？因為神蹟並不能救人。那為什麼祂還繼續地醫治病人呢？那是因為神決不後悔及收回祂所賜的恩典！不是嗎？試想，自從神賜給我們恩典之後，我們有多少次犯罪得罪神。但神收回祂的恩典了嗎？不但沒有，反倒可能還常常經歷恩上加恩、力上加力的奇妙！對不對？

親愛的弟兄姊妹，第六節是一節非常重要的「他也詫異他們不信，就往周圍鄉村教訓人去了。」第一，全知的神怎麼還會詫異？難道祂不了解祂的老鄉？結論當然是知道的！但祂並不以自己的全知為強奪，反倒虛己，取了一個開放全新的心，對看似絕望的人卻抱有希望。這是只有在道成肉身的耶穌基督才能完成的大工，就是對我們這些本當滅亡的人，賜予永生的確據！

第二，當耶穌基督知道祂的老鄉並不相信祂是上帝的兒子，而只是把祂看成僅僅是一個木匠時，祂就選擇往周圍鄉村教訓人去了。

結語

親愛的弟兄姊妹，知道今天信息的重點嗎？

首先，耶穌基督是要帶領我們回到自己原生家庭的成長背景中來看清楚我們自己在信仰上的混淆：常常不知道耶穌基督到底是誰？這是說，在我們的老我的習慣中有許多是不認耶穌基督為主的。

其次，耶穌基督帶領我們回到自己生命中曾經的角色與經歷，目的是要我們忘記已經成為過去的木匠手藝的追求，努力面前神兒女身份的使命，朝著耶穌是基督的標竿直跑。

最後，是以耶穌基督的心為心，切莫傷了祂的心！永遠對準耶穌基督活出祂所喜悅的信心！

若是這樣，我們就不會單單說：「這不是那木匠嗎」乃是說祂更加是我們的主！

我們一同禱告……

《出去傳道，叫人悔改》

可 6:7-13, CCC, 11/9/2008, Rev. Paul Wang

引言

馬可福音的作者帶領我們進入第六章之後，開始向福音書的高潮進展。上週我們從一至六節透過耶穌家鄉的人對主的認識：「這不是那木匠嗎？」來讓門徒自己心裡面來作一個決定！也是你我今天要回答的問題：到底耶穌是誰？你們說：耶穌是誰？

當我們的回答是「耶穌是主！」之後，接下來要做的是什麼呢？這就是我們今天要作的決定：《出去傳道，叫人悔改》！分三方面來講：受差遣、聽囑咐、及當聽從。先來看第一點：

主耶穌要差遣門徒

有一件事情是我們初信主時沒有留意，甚至可能會被自己有意無意忽略的，就是我們所信的這位主耶穌，祂要差遣門徒。可能有一天我們會有一種大夢初醒的感覺：「怎麼？難道信耶穌還要被你耶穌差遣？早知如此，可能當初我就未必去信了。」其實兩千年來，這種掙扎一直就沒有停止過。我們教會到明年二月就成立二十週年了。請問這二十年來曾經來過的人及信主的人有多少？我的意思是到現在甚至到永遠都信到底的人有多少？

如果用這個角度來看，世界共分為三種人：一是從來就不信的人；二是始終如一地相信的人；三是始信終不信的人。

奇怪！怎麼會有始信終不信的人呢？其中一個最主要的原因就是耶穌要差遣門徒。我們看第七節：「耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼。」

耶穌差遣門徒是透過呼召的方式。什麼是呼召？原文的意思是帶有權柄的喊叫。有點兒像父母吩咐孩子們時的叫聲。我們從小長到大，可能最不想再聽到的就是這種喊叫聲。而耶穌身邊的人，有漁夫、有奮銳黨人、有撒督該人、甚至還有施浸約翰的門徒等。我想他們起初被耶穌呼召時，會覺得新鮮、好奇、及感動。但久而久之，他們便習慣了在耶穌身邊的信仰生活的慣性，而從未想過他們自己起初蒙召時的使命。可能他們心裡想著信耶穌得永生，就是在此每天等永生！我們會不會像門徒一樣，也在等永生呢？

令門徒意料不到的是，今天，終於耶穌基督向祂的門徒發出了呼召：
「耶穌叫了十二個門徒來」！如果是你，當耶穌向你發出呼召，你會怎樣回應呢？或者你從來也沒有想過其實你與耶穌之間有一個呼召及蒙召的關係，對嗎？知道我們這些蒙召的人有什麼使命嗎？經文告訴我們：是要被主差遣。並且是兩個兩個的被差遣出去！

耶穌要的是隊工、及群體的配搭服事，而不是單槍匹馬的孤獨或是個人英雄主義的驕傲。這也是我為什麼鼓勵弟兄姊妹在擔任服事的時候，盡可能地兩個兩個的出去。一方面是兩個人總比一個人好，一個人軟弱跌倒了，另一個可以拉一把。你知道這拉一把的能力與權柄是從那裡來的嗎？同一節經文告訴我們，這也是從神的呼召時賜予的！當耶穌呼召、差遣門徒之後，也賜給他們權柄，制伏污鬼。親愛的弟兄姊妹，有沒有想過我們這些蒙召、被差遣的人都有從神而來的權柄嗎？知道這權柄有多大嗎？大到可以制伏污鬼！這也就是為什麼我們可以趕鬼的原因所在！其實我們自己都無法想像魔鬼撒旦是多麼害怕我們所擁有的禱告權柄！我們只要一禱告，牠就會被嚇跑了！別忘了，權柄的前提是蒙召與被主差遣！彼得年邁時對蒙召有更深刻的認識：「你們蒙召原是為此，因基督也為你們受過苦、給你們留下榜樣、叫

你們跟隨他的腳蹤行。(彼前 2:21)」跟隨祂就是聽祂話的意思！我們看第二點：

主耶穌要囑咐門徒

囑咐不同於一般的告訴。好像是人要到了臨終、臨行、或是特別重要的時候才囑咐人。耶穌呼召了門徒，差遣他們出去，賜他們權柄趕鬼。然後不同尋常地囑咐門徒。為什麼說是不同尋常呢？我們看第八節：「並且囑咐他們：行路的時候不要帶食物和口袋，腰袋裡也不要帶錢，除了拐杖以外，甚麼都不要帶」！

請問哪家父母在兒女出門的時候會不為兒女預備行裝及盤纏呢？食物不帶也就算了，連腰袋裡也不要帶錢。這合理嗎？這現實嗎？這合乎人世間的邏輯嗎？更有甚者，我們看第九節：「只要穿鞋，也不要穿兩件褂子」。這倒是合理的。因為巴勒斯坦地區一天的溫差很大，所以猶太人的外衣很厚，通常出門也只是帶一件外衣。

衣、食、住、行，講了衣、食、行三樣，還差一樣住。那出門宣教的門徒住那兒呢？第十節：「又對他們說：你們無論到何處，進了人的家，就住在那裡，直到離開那地方。」嘿！有這等好事？那我們趕明兒也試試，看看我們明年短宣的計劃是否要根據這樣的原則來安排短宣隊的住處。我看如果去香港，就住半島酒店吧！如果有人問起，又打開聖經給他們看，然後就奉主的名進駐半島。若是這樣，請問有沒有人報名明年去香港短宣？那如果半島酒店的人說：「半島酒店朝南開，有名無錢莫進來！」怎麼辦？我們再往下看，十一節：「何處的人不接待你們，不聽你們，你們離開那裡的時候，就

把腳上的塵土跺下去，對他們作見證。」你說這聖經還真好，我們想到的祂都想到了！而且是面面俱到！

是這樣嗎？我想如果我這樣解經就危險了，就不是按照正意分解聖經了。那麼，這裏應該怎麼解釋呢？先來看今天的主題是什麼？是耶穌要我們出去傳使人悔改的道。重點是出去傳道！至於吃什麼，穿什麼，那都是外邦人所求的。

那麼，為什麼耶穌基督要將這些衣食住行的東西放到囑咐門徒的層面上來談？請問門徒有什麼是最讓主耶穌基督在乎的呢？人非有什麼，不能得神的喜悅？是信心，對不對？所以我們完全有理由相信，耶穌基督讓門徒第一次出外要學習的就是信心的功課。耶穌基督是要讓門徒在面對一個看似不合理的環境中學習憑信心順服的功課。即使沒有衣食住行的豐富預備，難道信不過耶和華以勒的豐富應許嗎？

可能沒有人這樣解這段經文。多數人都會鑽進這段經文的裏面，逐節分享其中的意義。我認為這些都是非常寶貴的！只是今天神給我們的是一個新的視角，讓我們學習到真理更加豐盛的意義。我們看第三點：

門徒當聽從主耶穌

前面兩點是神要負的責任，最後一點是我們作主門徒當盡的責任：就是聽從主耶穌！讓我們一同來看十二、十三節：「門徒就出去傳道，叫人悔改，又趕出許多的鬼，用油抹了許多病人，治好他們。」這兩節經文好像跟前面耶穌的囑咐並無關聯，跟門徒的衣食住行也沒有任何瓜葛。倒是與門徒的信心有絕對的關係！門徒去傳道，叫人悔改，能沒有信心嗎？若是沒有信

心，能趕出許多的鬼嗎？即使是抹油治病，不也是全憑信心嗎？可能我們平日讀經時沒有太用心，也不夠仔細，忽略了其中重要的線索。

如果我們將八至十一節拿走，讓十二節直接與第七節相連，就會是這樣：「**7** 耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去，也賜給他們權柄，制伏污鬼；**12** 門徒就出去傳道，叫人悔改，**13** 又趕出許多的鬼，用油抹了許多病人，治好他們。」我稱這種經文結構是「信心方程式」。就是耶穌一說，門徒就去。在這裡，耶穌基督祂呼召門徒、差遣門徒、賜權柄、制污鬼，門徒就出了門、去傳道、又治病、又趕鬼！

親愛的弟兄姊妹，你是主的門徒嗎？你聽到祂的呼召嗎？你曾被祂差遣嗎？你曾否擁有禱告的權柄嗎？你甚至是否曾經制伏污鬼嗎？你願意為主而走出你的安樂窩嗎？你是否願意為主去傳福音嗎？

我相信我們大多數弟兄姊妹都是已經立定心志要為主廣傳福音，只是行出來卻走了樣。為什麼呢？這就是主耶穌基督在八至十一節給我們信心操練的囑咐。

如果走上永生路，還一手拿名譽、一手拎財富，試問又怎能走的輕省呢？如果腰袋裡還挾帶著對世界的貪婪，那肚子就會常常感到饑餓，更無暇談及滿足了。

帶拐杖代表了人的謙卑及對神的依靠。摩西當年回埃及帶領以色列人出埃及、過紅海、繞曠野、進迦南時，真的就只是帶了一根拐杖。對摩西來說，拐杖是代表了神的同在。所以難怪耶穌基督囑咐：「除了拐杖以外，甚麼都不要帶！」

結語

親愛的弟兄姊妹，有了主還要什麼？因為有主就有了一切！特別是主耶穌的道成肉身，成就了我們跟神之間的關係，使我們擁有耶穌。你知道嗎？

「人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。[\(約一 5:12\)](#)」知道這生命是什麼樣的生命嗎？是永遠的生命！是從相信的那一刻開始，就開始了與神兒子耶穌基督有關係的永恆的生命！就是說，從今以後，我們的所作所為，都與祂有關！

這就是為什麼我們甘願任由祂來差遣，也任憑祂來囑咐，更加是心甘情願地聽從主耶穌！

你呢？你願意嗎？

我們一同禱告……

《如何主的名》

可 6:14; CCC; 11/19/2008; Rev. Paul Wang

引言

剛才讀的經文中，我們看見了新約第一位殉道者，就是我們非常熟悉的施浸約翰。還記得嗎，馬可是第二次提到約翰。第一次是在一章十四節：「**約翰下監以後，耶穌來到加利利，宣傳神的福音。**」我們彷彿看見神的手在安排、設計、及推動一件重要的事情，就是要傳揚主的名。從約翰的生命裏，我們看見耶穌基督的「出場」是在約翰「下台」之後。至於為什麼，我們可以猜想，也可以討論。但聖經沒有說，也不是我今天的重點，就不展開談了。

我今天講的題目是「**如何主的名**」。什麼意思呢？就是來看看當時代的人是如何面對主耶穌基督的尊名。分聽見、識別、及對待三方面來談。看第一點：

聽見主的名

十四節：「**耶穌的名聲傳揚出來，希律王聽見了。**」是誰聽見了？是希律王。聖經裏真的有許多的希律王，那麼，我們所說的希律是個怎樣的人呢？我想大家多少對他有些了解，對嗎？耶穌出生時，老希律王就因為心裡不安，曾上演了一場「希律殺嬰」。這一次，這位新希律王，因為施浸約翰指責他娶了「**他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，差人去拿住約翰，鎖在監裡。**」(可 6:17) 經文告訴我們，在希律的一次生日宴會上，為了打賞希羅底的女兒，竟然將他殺了！

就是在這種背景下，希律王聽見了耶穌的名聲。請問：為什麼一個這麼壞的人還能聽見主的名？是不是因為希律的地位高、權勢大、努力大，所以他就得以聽見主的名？當然不是！

我們可以回想一下自己的經歷，是在什麼樣的情況下聽見主的名？可能你已經忘記了當時的情形，但我們可以肯定的是，我們之所以得以聽見的主的名，完全是主的恩典。同樣，今天經文告訴我們：「希律王聽見了」，這說明神的恩典，臨到了這位惡貫滿盈的人。親愛的朋友，在我們還作罪人的時候，祂就為你我捨命在十字架上。祂今天也對我們說話，讓我們聽見主的名。

你知道主的名指的是什麼意思嗎？主的名代表了主的聖潔與公義、權能與恩典。人一稱主的名，聖靈就臨到。人一認主的名，生命就得救。人一聽見主的名，機會就來了！

什麼機會？得救的機會唄！當年老希律王聽見聖嬰耶穌的名，就心裡不安起來。今天的希律也是同樣不安起來。當他聽見主的名，他「就說：施洗的約翰從死裡復活了，所以這些異能由他裡面發出來。(可 6:14)」顯然希律是做了虧心事，還沒到半夜呢，就開始怕人來敲門了。你呢？當你聽見主的名時，是否也會感到虧心呢？

希律感到虧心，是「因為希律知道約翰是義人，是聖人，所以敬畏他，保護他，聽他講論，就多照著行，並且樂意聽他。(可 6:20)」所以希律的心是曾經被神的靈摸到，只是他雖有感動也有行動。但他聽見了主的名，卻不真的認識主的名，鑄成大錯。我們看第二點：

識別主的名

希律聽見主的名，就想到他殺約翰的事來。其實這是聖靈在他良心裏的工作：「祂既來了、就要叫世人為罪、為義、為審判、自己責備自己。(約 16:8)」

因為他也曾經尊希律為義人、聖人，打心裏就敬畏他。雖然約翰因為不畏強權而直言無諱，得罪人多而屢次險遭毒手。但希律甚至可能還伸出過援手，用他的王權來保護過約翰。更有甚者的是，希律還非常樂意地聽約翰講道，並且還聽了就去行。

經文讀到這兒，不禁內心嚇一跳：我們今天是否也有這種我們可能未必容易被自己察覺的「希律情結」？就是在內心深處有一塊「唯我獨尊」的田地，但同時在言行上卻又對主的道「言聽計從」。其實他們是非常可怕的、自欺欺人的「屬靈盲目的癡候群」。因為並不真正能夠識別主的名，到那日，可能主會說：「我不認識你！」

親愛的弟兄姊妹，可能我們平時比較多的聽到要完成所謂的**信心方程式**：**就是聽見就去行**。這是好的，是蒙神喜悅的！但彷彿神不要我們停在這裡，而是更多的認識神。

保羅被投在監獄之後，忽然間發現還有另一條屬靈方式沒有給弟兄姊妹，就是「**多加方程式**」：**「我所禱告的、就是要你們的愛心、在知識和各種見識上、多而又多 (腓 1:9) .**」其實多加方程式裏最重要的「**最大公約數**」就是要能識別主的名。顯然希律王沒有找到這「最大公約數」。他一聽到耶穌基督的名聲就馬上有一個反應：**「施洗的約翰從死裡復活了！」**我想他一

定也聽過關於死人復活的道，只是他的重點卻不在復活上，乃是被他的罪惡感所控制。所以到十六節才會有一句補充：「**是我所斬的約翰，他復活了。**」講完這句話，他可能也會心裡犯嘀咕：「這是真的嗎？還是找人來問問。」於是希律身邊的人就你一言，我一語地議論起來：「**但別人說：是以利亞。又有人說：是先知，正像先知中的一位。(可 6:15)**」

聽起來，他們都說的很屬靈。希律說是施浸的約翰，表明他還是知罪的。說是以利亞，說明他們已經將耶穌提到他們所至的最高的地位了。只可惜所看到的，都是些「平面的景象」。他們所看見的不是山上的以利亞，而是平原的以利亞。所以沒有與主一同「變像」，當然也就無法真認識主了。

你呢？親愛的弟兄姊妹，你認識主嗎？你是否多而又多地認識主呢？你是否在這空虛悖逆的末世中，能夠識別主的名呢？這不由得我們怎麼說，乃是在乎我們是怎樣對待主的名。我們看第三點：

對待主的名

本來希律是可以有回頭機會的。神給他聽見主名的機會，也讓他有機會聽施浸約翰講道，並且行道。希律王身邊也不乏其人，可以懂聖經、明律法、認先知、識主道。但希律將一條最重要的一條給丟棄了：就是建立一個與神的生命關係。他不跟神建立，跟誰建立呢？跟希羅底及她的女兒。他就這樣對代主的名！我們來看：

首先，他在羅馬與他兄弟的妻子希羅底一見鐘情，雙雙墮入情網。然後，**與前妻 Arabia Petraea 王 Aretas 的女兒離婚，娶了希羅底。**後來，與 Aretas 王作戰，希律王全軍覆沒。

在这一切還沒有臨到之前，神差派祂的僕人來發出責備與警告。如果希律能像大衛接受拿單先知的警告那樣對待主的名，那希律王仍有機會悔改，重新歸向主。可惜，希律王用希羅底的美色取代了與主的關係。

其次，希羅底為了報仇，不惜讓女兒在自己丈夫及眾大臣的面前跳裸體舞，以換取報仇的籌碼。大家從他們的年齡及關係來看，希律王等於是跟他的女兒產生亂倫戀。所以才會有二十三節的「王者豪放」：「又對他起誓說：隨你向我求甚麼，就是我國的一半，我也必給你。」這裡，希律王用他與女兒的亂倫戀來取代了與主的關係。

第三，希律王玩到盡興之時，用神給他的權柄來作交易，只是要一種男人威風的感覺。希律在乎這種感覺勝於與神的關係。

第四，就是硬著頸項要面子，一錯到底不回頭。二十五節：我願王立時把施洗約翰的頭放在盤子裡給我。這時，聖靈是有工作的：「王就甚憂愁(可 6:26)」！此時的憂愁就表明希律王的心裏是不願意殺施浸約翰的。

請問這種不願意繼續犯罪的感動是從何而來呢？當然是從神而來的，對不對？但結果呢？二十六節：「但因他所起的誓，又因同席的人，就不肯推辭。」是啊，人到了很沒有面子的時候，通常都是錯到底了。於是，「隨即差一個護衛兵，吩咐拿約翰的頭來。護衛兵就去，在監裡斬了約翰，把頭放在盤子裡，拿來給女子，女子就給他母親(可 6:27-28)。」希律是用他的面子取代了與主關係的「裏子」。

第五，希律王失去了最後一個悔改的機會。此話怎講呢？我們看二十九節：「約翰的門徒聽見了，就來把他的屍首領去，葬在墳墓裡。」我左看右

看都看不出馬可記載這節經文的必要，除非他要告訴我們，本來希律王可以給約翰一個厚葬，以表明其悔意。反倒是約翰的門徒，聽見，就去行了。

結語

親愛的弟兄姊妹，今天的信息是由於耶穌的名聲傳揚出來而帶來屬靈動力的。當耶穌的名聲傳進我們的耳中時，我們有三種不同的態度與選擇：

一是聽見主的名，就悔改、就行道、就感恩！

二是要識別主的名，就是要提防「希律情結」衍生出唯我獨尊」的田地。

三是如何對待主的名。請問，你是如何對待主的名呢？

《暗暗的往曠野地方去》

可 6:30-32; 11/23/2008,

引言

有沒有覺得奇怪？為什麼要《暗暗的往曠野地方去》？前面經文告訴我們，剛剛不久，發生了一件駭人聽聞的事件，就是著名的先知施浸約翰遇害身亡。這個消息對於跟隨耶穌的門徒來說，猶如晴天霹靂！

1963年11月22日，45年前的昨天，肯尼迪總統在我們這座城市遇刺身亡，震驚世界，整個美國陷入一場「驚慌海嘯」之中。

今年的9月29日，美國次貸危機引發的金融海嘯導致道瓊斯指數狂跌777點。拉開了可能是前無古人，後無來者的經濟衰退的序幕。

我們該怎麼辦？在一場可預見的風暴到來之際，應該怎樣靠主得勝？先來談第一點：

聚集主跟前

30節，「使徒聚集到耶穌那裡，將一切所做之事、所傳的道全告訴他。」請留意他選擇了使徒二字，意思是那些與主關係親近的人。你知道使徒是怎麼產生的嗎？看路加福音六章十三節：「到了天亮、叫他的門徒來，就從他們中間挑選十二個人、稱他們為使徒。」耶穌是「出去上山禱告，整夜禱告神(路 6:12)」到天亮，才作出這樣的決定。這裡給我們一個非常重要的屬靈原則，就是一個對的人，作出一個對的決定，必然是有恆切、連續的禱告。我想神的靈帶領我們走到這裡，或許要問我們一些重要的問題：「你是一個

對的人嗎？你在做對的事嗎？」如果你的答案是 Yes，那我就要問你一個問題：「你是否經過恆切、連續的禱告呢？」

就拿教會禱告會來說，請問我們這一年曾否參加過呢？若是沒有，可能我們時間上有不合適的地方，那一定是大家都在家裏面有很好的私禱。我們相信我們當中的許多人都有很好的禱告習慣，與主也有很親密的關係。只是今天的經文告訴我們，這些與主親近的使徒，他們面對危機與風暴之際，是「聚集到耶穌那裡」！

什麼意思呢？就是聚集主跟前。為什麼要聚集呢？你想過沒有呢？請問當屬神的兒女一聚集主跟前，就是什麼？就是教會！親愛的弟兄姊妹，教會是什麼？是基督的身體。聖經用基督的新娘來稱呼我們。

你知道嗎？當我們聚集主跟前時，就實現了宇宙間最偉大的「靈界太空連接」。就好像是前兩天美國發射的名為 Endeavour 航天飛機與國際空間站對接。

親愛的弟兄姊妹，你是否已經與主相連？當這場一發牽動全球的金融海嘯越來越影響到你的生命時，你是選擇憂慮呢？還是選擇更多地聚集主跟前？從我們教會的情況來看，我鼓勵你從主日為主早起一小時開始，以禱告開始你敬拜、讚美的一天。當你向神奉獻了一小時，看看神「是否為你們敞開天上的窗戶、傾福與你們、甚至無處可容。(瑪 3:10)」

當然，這節經文是講到金錢的奉獻，但時間難道不比金錢更寶貴嗎？整節的經文是這樣說的：「萬軍之耶和華說、你們要將當納的十分之一、全然送入倉庫、使我家有糧、以此試試我、是否為你們敞開天上的窗戶、傾福與你

們、甚至無處可容。」講到這，也順便提一下我們的十一奉獻。原則是將十分之一全然送入神的倉庫，但要捐得樂意。那神這裡所說的應許就臨到你。我們看第二點，看看使徒聚集主跟前要幹什麼？

全都告訴主

再來繼續看 30 節：「使徒聚集到耶穌那裡，將一切所做之事、所傳的道全告訴他。」還記得前面七至十三節，耶穌曾經兩個兩個的差門徒出去傳道、趕鬼及醫病嗎？他們等於是參加完一次短宣，回來向主報告。如果你是其中的短宣隊員，會向主報告什麼？如果你在外面受了委屈，被人拒絕，是否會向主傾吐你的心聲？或者遇到一家善待主僕的人家，受到上好的款待？其實經文裏所強調的是將我們一切所做的，全都告訴主！

我想此刻門徒心裏所牽掛的是施浸約翰被殺身亡這件驚天動地的事件。可能他們當中也有人參與了埋葬約翰，或許有的奉獻金錢買棺木、置墳地、裹尸、扶靈抬棺等。他們可能更加想與主分享的是驚恐過後怎麼辦？希律會不會殺過來，連累耶穌與門徒？

我們是否也會有這種「聯想空間」？看見華爾街的股市跌，就想到可能要失業。你猜如果我們將這一切全都告訴主，主會說什麼？如果不知道答案，就要回到聖經中找。30 節說的是將一切所做之事、所傳的道全告訴他。請留意，神所要的一切，並不包括憂慮。求神憐憫幫助，分清楚我們生命中，那些是我們所做的事情，那些是我們所傳的道，那些是神並不喜悅的憂慮。其實，你知道神最喜悅的是什麼嗎？可能我們都會說：「人非有信，就不能得神的喜悅(希 11:6)」。但怎麼知道我們有信呢？就是第三點：

跟隨主腳步

耶穌面對他的這些心裡滿載著各樣風暴的門徒，31節，「他就說：你們來，同我暗暗的到曠野地方去歇一歇。這是因為來往的人多，他們連吃飯也沒有工夫。」

耶穌基督給門徒三個秘訣：第一是來跟隨主。二是要休息，要知道耶穌基督是神。因為得力是在乎平靜安穩。三是門徒需要被牧養。

你呢？親愛的弟兄姊妹，你在這場金融風暴面前是來跟隨主呢，還是恐懼海嘯的波浪，隨波逐流？

這場金融風暴已經刮了兩個多月了。我們已經心裏很累了！問問我們自己有沒有同主暗暗的到曠野地方去歇一歇？要知道祂是神！可能這兩個月以來，我們將神又給「帶上船」、「帶上路」、甚至將神就擺放到教會裏、或是放在家裏。於是乎，我們可能很忙亂，也顯得很屬靈。彷彿願意為主奉獻我們的恩賜、能力與服事，就是不肯休息片刻。

親愛的弟兄姊妹，求神賜給我們一顆願意放手、全然交託、信靠的心！為什麼？因為我們需要躺臥在青草地上，讓神來牧養。我們不妨問問自己，是否兩個月以來，我們的心已經被金融海嘯的消息所佔據？被它壓得有些喘不氣來？會不會有點兒亂了手腳？我們看看兩千年前的門徒，他們是怎樣領受耶穌基督的三個秘訣的？

我們看32節：「他們就坐船，暗暗的往曠野地方去。」瞧！就那麼簡單！就那麼順服！可能我們想像不到他們順服的不容易。

因為我們都比較習慣被主重用、被主差派到某處去服事。那沒有多大的問題，可能內心還會竊竊地笑逐顏開。但如今是要暗暗的往曠野地方去。往日的光環不見了，眾人的捧場沒有了，個人的成功不再有意義了，城市的熱鬧也看不到了。怎麼辦？現在要與主同行，到達一個只有主同在的地方。而且走的時候還沒有人知道，親朋好友不知道，教會弟兄姊妹也不知道，牧師也不知道，連花草樹木都不知道！為什麼？因為他們是坐船去的，除了魚和水，只有主知道。

親愛的弟兄姊妹，跟隨主的腳步，是要付代價的。這個代價就是放下手中的世界，跟隨唯一的主！你願意嗎？

結語

主啊！感謝祢！讓我們今天學習同祢暗暗的往曠野地方去。是祢幫助我們輕看這個世界的價值觀，逃避世界對我們的誘惑。讓我們面對今天的金融海嘯，能夠更多地願意常常地聚集在主的腳前，好像當年馬利亞得到那上好的福份那樣。

祢也幫助我們學習向祢交帳，將我們一切所做的事、所傳的道全告訴祢。唯獨有一樣的，遠離我們的心，就是祢不喜悅的憂慮！

我們感謝主！在我們暗暗的往曠野地方去的路上，賜給我們三個秘訣：跟隨、休息、及牧養。

實在是感恩，乃是奉我主耶穌基督的名，阿們！

《神人互動的奧秘》

可 6:33-44; CCC; 11/30/2008; Rev. Paul Wang

引言

上週我們一同思想到門徒遇到風浪時，是與主一同暗暗地往曠野地方去。去幹什麼呢？這就是今天要一同來思想、及發掘的屬靈的奧秘：《神人互動的奧秘》。這奧秘今天已經是開啟了的真理，就是耶穌基督才是掌管宇宙萬物的主，是需要我們來跟隨、尋求、與數算的。我們看第一點：

門徒跟隨主腳步的背後有神的憐憫

什麼是跟隨主？為什麼要跟隨主？怎樣跟隨主？是誰在跟隨主？ 33 節：眾人看見他們去，有許多認識他們的，就從各城步行，一同跑到那裡，比他們先趕到了。

眾人是誰？他們是誰？請問這是一個怎樣的視角？如果我們站在耶穌的角度來看，就曉得耶穌是要門徒看見這幅圖畫。這節經文出現三次「他們」，作者的目的是要強調一個「眾人的眼光」！就好比今天世人看基督，首先看見的是誰？是我們這些已經相信並跟隨主的人。因為在我們當中的有世人所認識的，對不對？

這給我們一個很大的提醒，就是我們在世人的眼裏是否讓人看見主，好像當年的眾人一樣？我相信如果當年眾人若沒有看見「他們」當中的主，是不可能願意付出代價，就從各城步行，一同跑到那裡，請留意，甚至比他們先趕到了。這是主耶穌對我們的提醒，也是對我們的提醒。就是說，本來這些在主身邊的人，應該比眾人更先趕到的。但居然讓眾人趕了個先。

我相信這是耶穌基督有意讓門徒自己看見的圖畫，這時聖靈就會在神兒女中間作提醒、責備、及隨時的幫助。馬可寫福音書時，是對兩千年前的門徒說話。那麼，今天我們讀到這裏的時候，是否聖靈也會對我們說話呢？比如說，主日的早上，週五的團契，或是週三晚上的神學院，我們教會屬主的門徒可以學習立志，從各城開車或步行，一同趕來，比眾人先趕到有主同在的教會。

可能有人會問，趕來幹什麼？我相信這是我們華人教會聚會時總是珊珊來遲的原因。可能心裡早有定論：來那麼早幹什麼？反正大家都會遲到，那麼多人遲到，不差我一個。從人的小聰明來看，晚些到教會，的確是很聰明的事情。但如果從耶穌的眼裏看來，可能就大相徑庭了。我們看 34 節：耶穌出來，見有許多人，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般，於是開口教訓他們許多道理。

請問耶穌基督從船上下來，首先見到的是什麼人？他們是一群在岸上跑，或遠或近地跟著船跑，在碼頭上等主到來的人。我稱他們是肯付代價的跟隨者，你同意嗎？

一個肯付代價的跟隨者，主以何報答他們呢？聖經說，耶穌出來，見有許多人，就憐憫他們。我稱這種聖經的這種互動結構為「憐憫律」。就是耶穌基督的眼一見門徒的跟隨，祂就憐憫。親愛的弟兄姊妹，我們今天一切所有的，還有什麼能與主的憐憫相比呢？除非我們說，不需要神的憐憫。

我想今天即使是沒信主的朋友們，也不敢誇下海口說不需要主的憐憫。特別是在這場金融風暴面前，使得越來越多原本驕傲的人顯得謙卑起來。我有一位原來在金融界的朋友在紐約華爾街闖蕩多年，曾經是馳騁股票市場近二十年，幾乎沒有輸過。這次金融海嘯，他幾乎輸了個精光。因為他

的主要投資全都在雷曼投資銀行。前一段時間來電話，說請我為他禱告。我好像忽然間恍然大悟：原來是神的憐憫讓人願意來尋求神。我們看第二點：

門徒尋求主容面的過程有神的供應

當耶穌基督在施行憐憫的時候，門徒在幹什麼？有誰知道？能告訴我嗎？我看他們在憂慮，何以見得呢？我們看 35 節：「天已經晚了，門徒進前來，說：這是野地，天已經晚了，」門徒在對誰說話？在對主說話。用什麼語氣說話？大家還記得耶穌基督在馬太福音 28:18 中說的話：「耶穌進前來，對他們說：天上地下所有的權柄都賜給我了。」知道嗎？兩句話的語氣是一樣的，都是帶著權柄的語氣。好像門徒在說：「你耶穌那裡曉得地上的事？」請問是什麼事呢？就是肚子餓了的事情。門徒帶著權柄的口氣來向主宣告：「這是野地，天已經晚了！」門徒心裡在想：「可能耶穌忘了我們都是血肉之軀，時候到了就會感到饑餓！這諾大的曠野地，前不着村，後不着店的。這成千上萬的人，單單男人就有五千，吃飯問題該如何是好？」看看耶穌，好像也沒有什麼動靜，於是就對耶穌基督說：「請叫眾人散開，他們好往四面鄉村裡去，自己買甚麼吃(可 6:36)。」

我想這是人之常情的事情，對不對？自己又沒有帶面包，又沒有錢買面包，除了讓他們自謀生路，別無它法。這是我們屬靈生命難以成長的關鍵所在。遇到事他們有沒有尋求主呢？有！有沒有將所遇到的光景告訴主呢？有！有沒有問主該怎麼辦呢？沒有！反倒好像是要替主來作決定，將人遣散。

我非常佩服耶穌的耐心與智慧，祂十分珍惜門徒尋求祂的這顆心，對門徒的幼稚與不敬，並沒有責備。反倒一步一步地帶領他們，37 節 a：「耶穌回答說：你們給他們吃罷。」

看見耶穌的重點嗎？門徒說要耶穌遣散眾人，耶穌卻說要門徒給他們吃。如果你是門徒，有何感想？這麼多的人，祢叫我拿什麼來給他們吃呢？看得出來門徒是有些情緒，37 節 b：「門徒說：我們可以去買二十兩銀子的餅，給他們吃麼？」

我們的主知道門徒生命成長是要經過情緒的起伏、思想的撞擊、及各樣的經歷。本來一個簡單的順服，就可以成就神的計劃。當「耶穌回答說：你們給他們吃罷」的時候，門徒只要說：「好！我在這裡，請主吩咐！」

耶穌基督了解祂的門徒，並不被人的軟弱所控制。有的時候我們會因為看見別人沒有按照主的心意來回應而影響到我們自己的情緒，會不會？這裡耶穌給我樹立了好榜樣。

38 節：「耶穌說：你們有多少餅，可以去看看。他們知道了，就說：五個餅，兩條魚。」原來五餅二魚是從耶穌與門徒的神人互動中產生出來的神蹟。有時我會問：可不可以沒有這五餅二魚呢？一方面，從神的能力來看，當然沒有問題；但從另一方面，神願意與人同工互動。所以如果門徒去報告會眾，說：「耶穌問大家有多少餅？若有，請奉獻！」會不會有點兒像是我們今天的金錢奉獻？每週主日我們都有奉獻詩歌、及奉獻禱告。好像也有點兒像是耶穌問我們：「你們有多少餅？」請問我們是否願意像兩千年前的會眾那樣，毫不猶豫地對主說：「五個餅，兩條魚！」特別是在這場金融海嘯過後，我們還願意嗎？我們看第三點：

門徒數算主恩典的裏面有神的豐盛

先問問我們自己是怎麼樣數算恩典的？今年感恩節過了，請問我們有沒有數算主的恩典呢？這幾天我在探訪的時候聽見一個家庭的弟兄說：「自從我和太太信了主，我們的生命有了截然不同的改變！」

好，我們來看耶穌是怎樣教導大家數算主恩的。39 節：「耶穌吩咐他們，叫眾人一幫一幫的坐在青草地上。」要知道，凡是願意一幫一幫的坐在青草地上的人，都是深信耶和華才是我們牧者的人。別忘了，此刻這成千上萬的人都還沒有食物進肚呢。他們需要非常大的信心！所以耶穌一吩咐，「眾人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十排的(可 6:40)。」如果是一百一排的，單單是男人就要排五十排。有沒有想過為什麼一定要「排排坐」呢？除了可能真的方便耶穌的門徒分餅分魚，我相信真正的意義是幫助會眾永遠地記住數算主恩典的裏面有神的豐盛！

41 節：「耶穌拿著這五個餅，兩條魚，望著天祝福，擘開餅，遞給門徒，擺在眾人面前，也把那兩條魚分給眾人。」

怎麼分？不知道！但連大人孩子，42 節：「他們都吃，並且吃飽了」。聖經沒有說的事情我們就不知道！但耶穌基督用五餅二魚喂飽五千個男人卻是不爭的事實！還有更加令門徒感到驚訝的：「門徒就把碎餅碎魚收拾起來，裝滿了十二個籃子(可 6:43)。」

我想門徒萬萬也想不到的是，本來是要將人打發走的。結果是不但沒走，經歷了神的豐盛。

結語

親愛的弟兄姊妹，這段經文的核心是耶穌基督是主！以往我們可能比較注重的是耶穌基督的神蹟奇事及大能！今天我們則站在一個以馬內利的角度，就是神人互動的關係中來看神大能的奧秘。

第一是門徒跟隨主腳步的背後有神的憐憫。就是說，當我們願意跟隨主時，主會以憐憫來報答我們。

第二是門徒尋求主容面的過程有神的供應。雖然我們在尋求主的過程中，雖然有這樣那樣的問題，但主所看中的是我們願意來尋求祂。

第三是門徒數算主恩典的裏面有神的豐盛。這是我們平日最容易忽略的！總以為這都不過是形式，何必那麼形式主義呢？兩千年前耶穌基督就在這兒等着我們，讓眾人透過「排排坐」的形式，來顯明恩典的豐盛！

我們一同禱告……

《與神相會》

太 1-18; CCC; 12/13/2008; Rev. Paul Wang

引言

為什麼我們要過聖誕節？聖誕節的意義是什麼？可能我們已經忘了很久了。我們今天要講的經文，說的是有幾個博士從東方來到耶路撒冷。來見耶穌，來過歷史上第一個聖誕節。所以，我今天講道的題目是《與神相會》。看第一點：

為了與神相會，當付代價

首先，他們付上了長途跋涉的代價。來自東方，甚至有可能是來自當時的中國漢朝。若是這樣，這一路上的艱難困苦就不言而喻了。想想我們自己，可能在多年前，也是為了一個美國夢，不遠萬里，跨越太平洋，來到美國。本想可以與夢相約，在五子登科的疆場上，大展拳腳，打出一片天地來。但卻不知，神賜給我們一個更美的約會，就是主耶穌！

從此，我們每年的聖誕節，就好比是重溫故夢。看看主、想念主！也看看第一批與主相約的東方博士們是如何付代價。同時，也問問我們自己，是否願意繼續為主付代價？你願意嗎？看第二點：

為了與神相會，當獻禮物

太 2:11：「進了房子、看見小孩子和他母親馬利亞、就俯伏拜那小孩子、揭開寶盒、拿黃金乳香沒藥為禮物獻給他。」

博士們的奉獻是早就準備好的，因為他們預備了寶盒。

博士們的奉獻是充滿信心的，因為他們看見主就俯伏拜那小孩子。

博士們的奉獻是最好的。黃金代表了我們對世界的最大依戀。乳香後來被抹大拉的馬利亞用來膏主，並且被主肯定的。沒藥是安葬耶穌所必不可少的證據，證明耶穌真的是為我們這些罪人捨命。

你呢？親愛的弟兄姊妹，你是否將你生命中的黃金、乳香、或沒藥全然獻給主呢？如果說你已經獻上你對世界的依戀，那你是否願意獻上一個討主喜悅的祭物呢？像馬利亞香膏抹主。沒藥則是為主作美好的見證。你願意嗎？看第三點：

為了與神相會，當冒風險

是啊！付代價、獻禮物，可能還行！但若要冒風險，就不再一樣了。博士們一路上的風險就不提了，想不到來到上帝所居住的國家、城市、鄉村，不但沒有安全保障，反倒經歷了心中的不安。甚至「耶路撒冷合城的人、也都不安。(太 2:3)」

他們來到上帝所居之地，卻看見治理這地的君王笑裡藏刀、暗藏殺機。聖經稱他們是博士，想必能識破希律王的詭計。最後希律王要殺他們的時侯，聖靈卻帶領他們回家了。

我們今天在美國這個被稱為是基督教的國家，看似並沒有風險。但是，只要你與主相會，風險就在所難免。因為與主相會的人，就必然要去為主傳福音、作見證、去宣教、來差傳。就一定會有風險。我今年去到亞洲的不同地方，其實也是險象環生的。這幾年教會一直要幫我們一家買人壽保險。什麼意思呢？講白了就是若是有一天我忽然死去，師母不至於束手無策，連收我尸的錢都沒有。但保險公司不願意賣保險給我們，他們說因為你們這些作牧師傳道的，風險太高，我們保不起。

我今年短宣回來，也有弟兄姊妹來好心勸說我：「牧師，以後可不可以別再短宣了。」你們猜我的回答是什麼？我的回答就是今天分享的大綱：

結語

為了與神相會，當付代價

為了與神相會，當獻禮物

為了與神相會，當冒風險

你呢？親愛的弟兄姊妹，你願意嗎？

《到那伯賽大去》

可 6:45-46; CCC; 12/13/2008; Rev. Paul Wang;

引言

耶穌喂飽五千人之後，馬上有一個很快的決定，就是要門徒**先渡到那邊伯賽大去**。從剛才讀的兩節經文中看，聖經所選擇的詞句充滿了「**急迫感**」。如「**隨即催**」、「**先…去**」、「**既…就**」。

是什麼事令耶穌基督如此急迫？這樣的舉動，在印象中，好像在耶穌基督身上並不太常發生。到底是什麼原因使得耶穌基督因為要**到那伯賽大去**，就顯得如此地急迫呢？我想從三方面來分享，先來看第一點：

因為伯賽大有禍了

伯賽大怎麼了？為什麼說伯賽大有禍了呢？耶穌基督有一天去到伯賽大傳福音，甚至行異能。但伯賽大如同人看人跳舞、聽人唱歌而無動於衷。

馬太福音 11:21 記載：「**伯賽大啊，你有禍了！因為在你們中間所行的異能，若行在推羅、西頓，他們早已披麻蒙灰悔改了。**」

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？耶穌基督說伯賽大有禍了，是因為他們面對神的福音而無動於衷！

那我們呢？我們達拉斯呢？我們達拉斯的人怎樣面對主的福音呢？顯然，今天的人們對福音是越來越沒有興趣了！如果我們將伯賽大這個城市的名字改成達拉斯，那麼，可能耶穌基督今天會這樣對我們說：「**達拉斯啊，你有禍了！因為在你們中間所行的異能，若行在推羅、西頓，他們早已披麻蒙灰悔改了。**」我們教會的所在地是在佳樂頓，所以可以是：「**佳樂頓啊，你有禍了！因為在你們中間所行的異能，若行在推羅、西頓，他們早已披麻蒙灰悔改了。**」

也許我們已經習慣了過聖誕，挑好聽的來聽。最好聽的可能是讓牧師為你們禱告祝福、找工作、生兒子、升職加薪少奉獻。每週消費時間、消費金錢、也消費牧師。

什麼是消費牧師呢？就是想透過牧師的禱告、服事，得到神的賜福。這本身是好的！但若只是想得到上帝所賜的福氣，卻不想讓自己這個主體與賜福的主體相連接。聖經說，這樣心懷二意的人不要想從上帝那裡得到什麼！

今天，神藉著祂的話語告訴我們：祂要來到達拉斯、來到佳樂頓、來到可佩兒、來到布蘭諾、來到我們每個人的家中。祂為什麼來？因為我們所寄居的城市有禍了！

你知道嗎？我們所屬的美南浸信會有一個異象：「希望 2010」就是要 在 2010 年之前，將福音遍傳德州的每個角落！就是說，在 2010 年結束之前，在德州的每一個人都要聽見福音。所以祂**隨即催門徒上船**！祂呼召祂的門徒**到那博賽大去**！其實具體去幹什麼呢？到第八章，馬可會告訴我們，在伯賽大有一位耶穌心裡所牽掛的瞎子。我們看第二點：

因為伯賽大有瞎子

馬可福音 8:22：「他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。」

從整幅圖畫來看，耶穌基督給門徒的使命是讓他們從一個即將大禍臨頭的伯賽大城中，將祂心中所牽掛的「瞎子」，帶到耶穌面前。正如我們今天的使命，正是要將世上仍沒有認識主耶穌基督的「屬靈瞎子」帶來，求耶穌摸他！事實上，我們自己也是這樣，從一個「瞎子」的地步，有一天，突然得見主面了。不是嗎？

有沒有想過，怎麼樣才能成為一個帶領瞎子的人呢？首先，自己就不能是一個瞎子。對不對？要看見主的身影，要敏銳耶穌在催促門徒上船。親愛的弟兄姊妹，你是否看見主耶穌要你現在做的是什麼嗎？當神藉著美南浸信會賜給我們「希望 2010」的時候，未來兩年你打算怎樣呢？是仍然懶洋洋的無動於衷，還是快快登上耶穌的船？可別等到耶穌的船開走了，我們就懊悔。懊悔還不要緊，最怕的是不要落入「瞎子領瞎子」、使人跌倒的地步。

其次，當然也不能是一個聾子。主的門徒應該聽見耶穌在呼喚：「先渡到那邊伯賽大去」！感謝主！當我們聽見、並且聽懂主耶穌的話時，就離作主門徒的目標不遠了。我們看第三點：

因為伯賽大有門徒

怎麼知道在伯賽大有門徒呢？有一節經文告訴我們，至少有三位門徒是從伯賽大來的：「這腓力是伯賽大人，和安得烈、彼得同城(約翰福音

1:44)。」好，既然如此，再加上雅各約翰兩人，應該共有五人是來自伯賽大的。

為什麼耶穌基督要那麼樣催促門徒上船渡岸，**到那邊伯賽大去**？還記得第四章中，馬可曾經記載了幾乎相同的情況，也是關於上船渡岸之事。我們來看馬可福音 4:35-36，「**當那天晚上，耶穌對門徒說：「我們渡到那邊去吧。」**門徒離開眾人，耶穌仍在船上，**他們就把他一同帶去；也有別的船和他同行。**」有沒有留意到耶穌在兩次上船渡岸中，有完全不再一樣的改變。第一次，耶穌只是吩咐一句：「**我們渡到那邊去吧**」就放手讓門徒自己動，耶穌好像是在觀察門徒的靈命。我們都知道，在這一次的「考核」中，門徒失敗了。他們沒有將主耶穌當得的榮耀歸給主，反倒是將主當作好像是一件貨物般地「**把他一同帶去**」！

第二次，耶穌好像是吸取上次的「教訓」，不再被動地留在船上，乃是「**反客為主**」。這一次，祂叫門徒先上船，然後**祂叫眾人散開**。接著，更加令人匪夷所思地**辭別了他們，就往山上去禱告**。有沒有覺得奇怪？難道開船不是一件最重要的事嗎？加利利海三天就有兩次浪，上次出海就遇到風浪，難道耶穌不知道？船上可是有彼得的着急、多馬的多疑、約翰的軟弱、猶大的多心等。耶穌若是不在船上，真是誰知道會發生什麼？

是，沒錯！這些擔心都很有道理。事後也確實是船遇風不順。直到耶穌基督上了船，「**上了船，風就住了(可 6:51)**」但是，即使是這樣，仍然有一件事比這一切都更加重要。那就是禱告！

這裡給我們今天的教導是：第一，禱告是任何事工中的「重中之重」！沒有什麼比禱告更加重要！我們可以反省一下，我們今天有沒有那些東西在攔阻我們的禱告？可能是我們的懶惰、輕視、甚至是我們手上的事工。

在我的記憶中，神曾藉著我的講壇服事，是一次又一次地將神兒女禱告的權柄賜下。試問若權柄賜下，人不接，會是怎樣呢？就好比在接力賽中，後面的運動員總是不接棒，最終將失去比賽資格。失去一場比賽資格事小，但若失去神兒女的權柄，那將意味著什麼？我們應當曉得。

第二，是禱告可以是，也必須是一個隊工。就是說，我們可以在事工開始之前，及事工開始之中、之後都有禱告。

結語

到那邊伯賽大去！因為那裡有禍了，有不信福音的禍！ 到那邊伯賽大去！因為那裡有瞎子，看不見主的瞎子！ 到那邊伯賽大去！因為在那裡門徒，有不禱告的門徒！

你呢？你信福音嗎？你看見主了嗎？你禱告嗎？願神賜福、願神憐憫！求主幫助我們靠主剛強，到那邊伯賽大去！

我們一同禱告……

《耶穌上了船、風就住了》

可 6:47-56; CCC; 12/21/2008; Rev. Paul Wang

引言

上週我們講了《到那伯賽大去》，還記得嗎？因為伯賽大有禍了、有瞎子、有門徒！顯然，耶穌基督幾乎將祂所有的精力都放在門徒身上，但似乎門徒卻常常令耶穌失望。儘管如此，耶穌並沒有放棄祂的那些似乎總也不明白的門徒。在岸上沒有讓門徒明白，耶穌再一次地將門徒訓練的工場移到海上。我們來看第一點：

船在海中，主在岸上

六章四十七節：「到了晚上、船在海中、耶穌獨自在岸上。」在岸上為門徒禱告。你信嗎？當我們在茫茫的大海上經歷金融海嘯的時候，祂在父神的右邊為我們代求。上週三我在感冒時，感到渾身發冷，頭痛、留鼻涕。這時，電話響了。我們當中的一位弟兄來電話說：「牧師，我今天是最後一天上班，因為公司關門了。」

我對主說：「主啊！是祢將他差往失業的大海裡，而祢正在為他禱告，對嗎？」那我也效法祢，為祢所託付的羊禱告。我的禱告就是讓我們教會的弟兄姊妹親近主。但我同時也知道，我們弟兄的軟弱。特別是遇到一些人生的難題，對不對？這時，我也病了，週三晚的執事會也不能開了。接下來的團契、崇拜等怎麼辦？我知道，我唯有向上仰望，看看我們的主此刻在作什麼？

主行海上，徒驚心中

六章四十八節：「看見門徒、因風不順、搖櫓甚苦。夜裡約有四更天、就在海面上走、往他們那裡去、意思要走過他們去。」原來我們所受的苦祂都知道！祂看見我們在世上的風風雨雨，知道我們在職場上的工作真的是「搖櫓甚苦」！更加令我們感恩的是，當我們軟弱無力時，耶穌基督會朝我們走來。就是沒有船，也顧不得那麼多了。祂就那麼「在海面上走、往他們那裡去、意思要走過他們去」。我一直不認為耶穌是為了顯神蹟而行神蹟的。特別是這一次，我認為祂是愛徒心切，很自然的神性彰顯，行走水面也如履平地。但可悲的是，門徒對主的愛沒有一絲一毫的理解。相反呢，當「但門徒看見他在海面上走、以為是鬼怪、就喊叫起來(可 6:49)」。在馬太的筆下記載，門徒乾脆就直接稱耶穌為鬼怪。馬太福音 14:26「門徒看見他在海面上走、就驚慌了、說、是個鬼怪。便害怕、喊叫起來。」

有沒有覺得豈有此理？竟然將耶穌當作鬼怪？聽起來好像是匪夷所思，但其實卻是司空見慣的。因為神的道高過我們的道，常常是我們所不能理解的。比如說，祂走上十字架，憑什麼？聖經明明說，被掛在木頭上的是被神咒詛的(申 21:22-23)，而帶領我們的主卻自己走向祂自己所設立的詛咒，為什麼？門徒當然會感到奇怪，對不對？你呢？

這場金融海嘯有沒有驚動你內心的心弦？如果我告訴你，我們目前所經歷的這場風暴，正如當年門徒看見主在海面上行走，你還會以主為怪嗎？或者換句話說，你想主耶穌基督要我們在這場海嘯中得到什麼呢？是讓我們聞風喪膽嗎？噯呀，金融海嘯來了，可要縮緊荷包，減少開銷，教會奉獻嘛，當然也不例外！於是乎，我們明年也就不要有什麼活動了。那教會呢？當然也就會萎靡不振了！為什麼？因為我們的信心讓海浪吞噬了！

親愛的弟兄姊妹，我不是說精打細算不對。只是精打細算更加應該是在財政寬鬆時所表現出來的品格。因為環保、節約是珍惜天父的創造，是蒙神悅納的信心。但一有風吹草動，我們就驚慌失措，就不會是出於對神的信靠了。耶穌基督在等待我們的生命能夠顯示出祂所賜給我們的「有」，因為祂願意藉著我們的有，再加給我們。祂實在是不願意看見我們的「沒有」，而將我們原來「有」的也要奪走(路 8:18)。

有一位船公司老板，一天到牧師辦公室去寫奉獻一張一萬元的支票。剛寫完，公司的人就跑來，說，老板，不好了，公司的船沉了。牧師將剛剛收到的支票遞給這位弟兄，說，你是否重新考慮你的奉獻？這位弟兄接過之支票，說，是啊！是要重新考慮！再寫了一張兩萬元的支票給牧師，牧師不解地看著他。他說，趁我還有能力的時候趕緊奉獻，否則，當沉船消息傳開來的時候，可能我連一元錢奉獻的能力都沒了。

親愛的弟兄姊妹，天國路走的是信心之路，而不是憂慮之路。信心會帶來信靠與坦然，憂慮則帶來驚恐及不安。你的心安嗎？你擔心會失業嗎？你擔心會減少收入嗎？你擔心會擔心嗎？你知道出路何在嗎？我們看第三點：

主上了船，風就住了

六章五十節：「因為他們都看見了他、且甚驚慌。耶穌連忙對他們說、你們放心．是我、不要怕。」當我們面對金融海嘯感到驚慌失措時，我們需要的是聽見主親自對我們說「你們放心．是我、不要怕」！

你聽到耶穌基督的這句話，有什麼回應呢？你能放得下心嗎？你知道主在這場金融海嘯中掌王權、居首位，你還會驚恐、懼怕嗎？說不怕可能還是假

的。為什麼？因為現實中的西風烈、北風吹、寒冬至、冰雪霜，實在不容易。放心與不怕可能是容易變成是嘴巴說說的事情。除非耶穌基督真的就在我們當中。你說對嗎？感謝主！耶穌深知我們軟弱，「於是到他們那裡上了船、風就住了，他們心裡十分驚奇。(可 6:51)」

你知道嗎？耶穌基督真的會介入我們生命，你信嗎？並且當祂上了我們生命之船時，風就會住了。今天的金融風暴也是如此，祂來到世人的生命之船面前「叩門，若有聽見我聲音就開門的、我要進到他那裡去、我與他、他與我一同坐席。(啟 3:20)」試問若是與主同席，風浪又豈敢來犯呢？

奇怪的是風止了，浪停了，門徒卻又驚了。不過這回不再驚慌，乃是驚奇了。比驚慌更加可怕的是驚奇。因為驚慌有可能是下意識的反應，而驚奇則是潛意識的沉澱。可能是最能反映我們信心指數的「風向標」。這也如同我們常常說的靈命指數就是看我們的即時反應。

有沒有覺得奇怪？聖經說：「這是因為他們不明白那分餅的事、心裡還是愚頑。(可 6:52)」你明白嗎？你是否明白五餅二魚的奧秘？還是心裡仍是愚頑，總也學不會「耶穌基督是主」的簡單真理呢？

可能我們常常就停在這裡了。好，今天牧師又再說一遍：「耶穌基督是主！」那我也就再說一遍，行了吧？我們來看聖經的帶領，是要我們再往前走多一步，就是要到達信心的彼岸。我們看六章五十三節：「既渡過去、來到革尼撒勒地方、就靠了岸。」

這一點就是我們許多教會多年來一直走不出去的碼頭。我們總是船出發了，又回頭。而且有其冠冕堂皇的理由：「因為我已經知道耶穌基督是主」

了！經過風浪，認識真理，何其美哉！但信仰之路是聽道、知道、及行道。盼望這將成為我們 2009 年異象「不再一樣」的屬靈方向及實際內容。我們看第四點：

主一上岸，被人認出

六章五十四節：「一下船、眾人認得是耶穌。」神的心意是要讓萬人得救，所以祂讓門徒和祂一道下船，明白主耶穌基督拯救世人的心意。為此，我們必須下船。不要捨不得離開我們的「屬靈溫船」。我們每天的靈修禱告生活必須與主一同下船，效法主，「就跑遍那一帶地方、聽見他在何處、便將有病的人、用褥子抬到那裡。凡耶穌所到的地方、或村中、或城裡、或鄉間、他們都將病人放在街市上、求耶穌只容他們摸他的衣裳縫子。凡摸著的人就都好了。(可 6:55-56)」

親愛的弟兄姊妹，教堂的本身就很容易成為我們的「屬靈溫船」。我們需要它，因為這裡有神的道在宣講，有團契的關係在建立。但不要忘記，主耶穌基督要帶領我們上岸，讓人認出我們生命中的主。

我這次參加舊金山彼岸福音大會，認識了一群從大陸出來的傳道人。其中有一位叫趙曉的，是來自北京香柏領導力信息中心。他們在這次 5.12 四川大地震中為神作了美好的見證。我請方中替我轉發了他們的兩期特刊，真的很感人。我彷彿看見正是效法主耶穌基督的腳步，跑遍四川災區，將有病的人帶到得醫治之地。神藉著他們的愛心之手，摸好許多病人。

我們呢？是否可以現在就在神面前立志，明年就**不再一樣**！而最大的**不再一樣**就是讓我們走出去。

結語

感謝主！今天，神似乎帶領我們從革尼撒勒湖的一端走到另一端。看見耶穌基督的腳蹤從岸上到海上，從船上再到岸上。其目的就是要我們經歷從平庸進入風浪，從成長進入服事。而這其中最關鍵、最重要的，就是因為《耶穌上了船、風就住了》！

我們一同禱告……

《拜我也是枉然》

可 7:1-13; CCC; Rev. Paul Wang; 12/28/2008

引言

七章七節，當有人「將人的吩咐當作道理教導人」的時候，耶穌就說：「所以拜我也是枉然」。為什麼？剛才讀的經文中，我們看見當耶穌基督走出去宣教傳道，行出神的誡命之時，就有法利賽人、及文士來拋出將人的吩咐當作道理教導人。因為他們認為這些道理或遺傳甚至比神的誡命還要大。我們會不會也是這樣呢？求神憐憫，求神幫助，千萬別讓自己的敬拜變成一個枉然！來看第一點：

遺傳的由來

我稱第六章為「耶穌旋風」。因為祂離開家鄉之後的所作所為，包括祂的下海上岸、差徒行道，足以震撼這個世界，特別是當時小小的巴勒斯坦。所以自以為有頭腦、有道德、有文化、及有說話權的人們都來了。來幹什麼？來看看自己心目中的傳統與規矩有沒有被耶穌破壞。七章一節說：「有法利賽人和幾個文士從耶路撒冷來，到耶穌那裡聚集。」他們來幹什麼？聖經記載說：「他們曾看見他的門徒中有人用俗手，就是沒有洗的手，吃飯。(可 7:2)」

首先，飯前洗手的本身並不是聖經所定的規矩。我猜想這應該是兩約之間的猶太人定的遺傳條文。

其次，按照當時的習俗，在家的人飯前洗手稱之為小洗。若是人從外面回來，則要洗浴，稱為大洗。這就是第三、第四節所說的意思。

再次，法利賽人和文士指責耶穌的不是「小洗」，乃是「大洗」。

最後，法利賽人和文士是專門從耶路撒冷下來挑刺的。怎麼知道呢？七章三至四節有說明：「（原來法利賽人和猶太人都拘守古人的遺傳，若不仔細洗手就不吃飯；從市上來，若不洗浴也不吃飯；還有好些別的規矩，他們歷代拘守，就是洗杯、罐、銅器等物。）」這裡是描述當時的宗教領袖所懷的心思意念。

親愛的弟兄姊妹，這裏給我們的提醒是什麼呢？我們是否也有些自己內心中認為一定是對的規矩、條文、遺傳、或是某種聽聞，就以此來當作是可以理直氣壯的依據來揚聲直言？像是法利賽人那樣來質問耶穌：「你的門徒為什麼不照古人的遺傳，用俗手吃飯呢？」（可 7:5）」有沒有覺得很熟悉呢？我們是否也常常用某種人的某種傳統方式或習慣作法來堅持己見呢？甚至因為只緣身在此山中已久，而不識遺傳真面目了。對不對？我想可能久而久之，我們也忘記了如何能夠知道自己是正在堅持遺傳、人的規矩、或某些傳統。那怎麼辨別呢？學耶穌基督靠辨別果子的方法，就不難知道。其實也很簡單，就拿主耶穌基督謙卑柔和的樣式、聖靈的果子、及聖經的原則來作標準。

這樣講可能太抽象，所以耶穌基督給了我們一條檢測的標準及一個警告。一條標準是在第六節：「耶穌說：以賽亞指著你們假冒為善之人所說的預言是不錯的。如經上說：這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。」祂藉著先知的口告訴我們，切莫心口不一。我們每週的主日崇拜、團契、各式各樣的會議、服事、及我們的行事為人，有那些是真的在尊敬主？或是其實在遠離神？

有沒有想過什麼是尊敬神？我想最大的尊敬莫過於愛了，你說對嗎？耶穌說：「你們若愛我、就必遵守我的命令（約 14:15）。」當然「不愛我的人就

不遵守我的道(約 14:15)。』這就引出耶穌基督的警告：「他們將人的吩咐當作道理教導人，所以拜我也是枉然(可 7:7)。』

我的講章寫到這裡的時候，就趕緊跪下來禱告：求神的憐憫保護我的心思意念，保守我的口單單傳講祂的誡命，遠離那些似是而非的遺傳。當然，我也為我們教會的弟兄姊妹特別是各位領袖及同工們禱告，求神同樣持定他們在神誡命中的心思意念。知道嗎？親愛的弟兄姊妹，若我們所持定的是人的吩咐，而不是神的誡命，那我們所做的就都是枉然了。那麼，什麼是神的誡命呢？其本質又是什麼呢？我們看第二點：

誡命的本質

當我們一談到誡命時，就會想到耶穌基督曾經講過的最大誡命是什麼，對不對？有一位律法師問：「夫子、律法上的誡命、那一條是最大的呢(太 22:36)？」耶穌回答說：「你要盡心、盡性、盡力、盡意、愛主你的神。這是誡命中的第一、且是最大的。其次也相做、就是要愛人如己。這兩條誡命、是律法和先知一切道理的總綱。(太 22:37-40)。』

你知道這條愛神愛人的大誡命是什麼時候頒布的嗎？它是耶穌頒布的嗎？我們看申命記六章五節：「你要盡心、盡性、盡力、愛耶和華你的神。」大家有沒有想過一個問題：為什麼神要差派祂的兒子耶穌基督降世為人，特別地要重提一千多年前神所頒布給以色列人的「最大的誡命」呢？如果這條誡命已經守住了，那還需要人子耶穌基督重提嗎？顯然，以色列人沒有守住神的誡命！所以耶穌基督要來責備以色列人：「你們是離棄神的誡命，拘守人的遺傳(可 7:8)。』同樣，親愛的弟兄姊妹，有沒有想過，今天，神仍然藉著祂的僕人重提此事。你知道這意味住什麼嗎？這是否也意味著我們也並沒有

持守並傳揚祂的最大誡命？我相信這正是耶穌基督復活升天之前頒布大使命的由來。

如此一來，我們應該是豁然開朗了。大使命中「**凡我所吩咐你們的**」正是神「**最大的誡命**」！用什麼方法來完成這大使命呢？就是「**要去**」！去那兒呢？去到萬民之處。否則就無法「**使萬民作主的門徒**」！更不用提說「**給他們施洗歸於父子聖靈的名**」及「**遵守祂的誡命，經歷神的同在，直到世界的末了**」！

道講到這裡，我想弟兄姊妹應該明白我們教會存在的目的與意義。神呼召我們的目的就是愛：愛神愛人！若真愛神就會歡喜快樂地遵守祂廣傳福音的誡命；若真愛人，就願意花時間、花金錢、付代價地與人分享我們所擁有的最好的禮物，那就是主耶穌基督。請問：「**你願意嗎？**」我們看第三點：

你我的選擇

我想我們當中若有熟悉聖經的弟兄姊妹會很快回答這個問題：「**至於我、和我家、我們必定事奉耶和華。(約 24:15)**」真的是那麼簡單嗎？若真是這樣，耶穌就不會「**又說：你們誠然是廢棄神的誡命，要守自己的遺傳(可 7:8)。**」這說明一方面我們「**立志為善由得我、只是行出來由不得我。(羅 7:18)**」另一方面，也讓我們看見各式各樣的遺傳等習慣勢力在我們生命中的佔有是何等地可怕，以至我們會那麼輕易地「**廢棄神的誡命**」。

耶穌基督為了說明問題，舉了一個最為普遍的例子。我們看第十節：「**摩西說：當孝敬父母；又說：咒罵父母的，必治死他。**」這是神在西乃山上頒給摩西的十誡之一。原本十誡中的這條誡命是唯一帶有應許性的：「**當孝敬**

父母、使你的日子在耶和華你 神所賜你的地上、得以長久。(出 20:12)」但這條誡命慢慢地淪落為人的傳統或遺傳。

我們看十一、十二節：「你們倒說：人若對父母說：我所當奉給你的，已經作了各耳板（各耳板就是供獻的意思），以後你們就不容他再奉養父母。」

事實上，當十誡頒布沒多久，摩西就加以補充說：「打父母的、必要把他治死(出 21:15)。」還說：「咒罵父母的、必要把他治死(出 21:17)。」一條正面的誡命因著人的罪，瞬間變成負面的刑法。更加可怕的是，這一切還會代代相承，成為人的遺傳，禍國殃民、延誤子孫。我們也都在其中經歷。所以耶穌基督最後作一總結：「這就是你們承接遺傳，廢了神的道。你們還做許多這樣的事(可 7:13)。」

耶穌說我們「還做許多這樣的事」，你知道是什麼事嗎？我想我們每個人都有自己特別的經歷與軟弱。因為遺傳或傳統是容易的，即使是廢了神的道，看起來好像也沒有什麼了不起。比如說，讓我們為主作工。做一點沒有關係，做多了，就怎麼樣？吃虧了！吃虧可不行！為什麼？因為我們先祖遺傳給我們的價值觀是反對我們吃虧的！如果是這樣，十一奉獻就更加是不行的了！更不用談十分之二、十分之三了。

聖經從來沒有勉強我們奉獻，乃是說「各人要隨本心所酌定的，不要作難、不要勉強，因為捐得樂意的人、是 神所喜愛的(林後 9:7)。」

傳福音也是如此。彼得年紀大時，越發體會選擇傳道服事神的甘心。他說：「務要牧養在你們中間 神的群羊、按著 神旨意照管他們，不是出於勉強、乃是出於甘心，也不是因為貪財、乃是出於樂意(彼後 5:2)。」

這句經文也是我在你們當中服事的座右銘。所以我看重我在你們心目中的形像，多過從你們當中所得到的利益。

在教會每年預算中有一條列明是「牧師特支費」，包括牧師的電話、購書及其他費用。這也成為了一條傳統，每年成為弟兄姊妹的「話題」。

感謝主！為了神福音的誠命，神賜給我有機會在今年的預算會議上向這條「遺傳」說不！如果今後有任何項目，若沒有準備好說明的方式，那牧師就選擇不要這「特支費」。因為牧師本是神的僕人，奉差來此原為群羊捨命，並沒有什麼特別支出。我知道，是神要我結滿了近七年的「忍耐」果子，到今天，祂的時間滿足了的時候，當作活祭獻給祂！這就是我的選擇！

結語

你呢？親愛的弟兄姊妹，明年的異象是「不再一樣」！不是屬世的不一樣，乃是屬靈的不一樣。這就需要我們面對著主的誠命與人的遺傳作出我們神聖的選擇。好叫我們向祂發出的敬拜決不會是枉然！

我們一同禱告……

《惡從何來？》

可 7:14-23; CCC; 1/18/2009; Rev. Paul Wang

引言

今天我們要來關心一個從創世以來可能從未有人解答過的問題，就是今天講道的題目：《惡從何來？》不知道你想過這個問題沒有？最近我在主日學教一些基要神學的內容，其中談到宇宙論。大家可能還記得，宇宙論是關心

宇宙是從何而來的。我教主日學的時候，沒有時間詳細考察今天的題目。但剛才讀的經文，好像涉及到耶穌基督對這個問題，有很大的關切。似乎耶穌並不嘗試作完全的解釋，但至少祂讓我們知道，祂真的非常重視《惡從何來》，這個問題。來看第一點：

耶穌呼叫人來聽

十四節，耶穌又叫眾人來，對他們說：你們都要聽我的話，也要明白。耶穌基督說這句話的時候，是帶著很大的激情說的！聖經說祂是用幾乎是喊叫的方法來引起眾人的注意力。

另外，耶穌說的話也帶有極大的權柄。你知道「你們都要聽我的話」這句話是從那兒來的嗎？我們看出埃及記 19:5，「如今你們若實在聽從我的話、遵守我的約、就要在萬民中作屬我的子民、因為全地都是我的。」顯然，出埃及的以色列人，耶穌基督面對的眾人，及我們今天在座的每一位神兒女，都要聽神的話。為什麼？因為全地都是我(耶和華)的。！對嗎？聖經說，不但要聽，還要怎麼樣？「也要明白！」你明白嗎？明白什麼呢？

十五節，從外面進去的不能污穢人，惟有從裡面出來的乃能污穢人。從前面的經文我們知道，耶穌是針對來自耶路撒冷的文士和法利賽人說「他們曾看見他的門徒中、有人用俗手、就是沒有洗的手、喫飯 (可 7:2)。」按照我們的生活經驗來看，飯前洗手對不對呢？如果不對，我們也不會教孩子們要飯前洗手了，對不對？若是對，為什麼耶穌會那麼大的反應呢？好像有點兒「上綱上線」，似乎有些「過了」。會不會呢？

兩千年過去了。我們今天的「視角」顯然會比當時的門徒要寬廣些，至少有兩千年來神兒女的經歷，對神在信心裏的堅持，會稍稍深刻些吧。首先，耶穌門徒不洗手，自有他們的夫子耶穌來教導呀。什麼時候輪到你文士和法利賽人從耶路撒冷來，透過「曾經看見」或者「道聽途說」的惡習，然後發出脫口而出的責難呢？所以，如果我們有脫口而出的習慣，求神幫助我們不是因為曾經看見什麼，或者真的僅僅是「道聽途說」，就輕易地下判斷說：「你的門徒為甚麼不照古人的遺傳、用俗手喫飯呢（可 7:5）。」

其次，請留意，文士和法利賽人，這些本應懂得聖經的人，來到「活聖經」耶穌基督面前，卻提出「古人遺傳」的標準，來挑戰上帝的權柄。這會不會也是我們一不留意就有可能滑進去的陷阱呢？其實我們只要問問自己，若是耶穌基督在我們身邊，一天當中祂會認同我們那幾件事，就一清二楚了。

再次，「耶穌呼叫人來聽」，是因為祂愛世人，甚至捨命十架。所以，當祂看見文士和法利賽人裏面湧出來的骯髒要來污穢人時，耶穌基督就發出「你們都要聽我的話，也要明白」的吶喊！然後再加上一句：「有耳可聽的，就應當聽(可 7:16)！」親愛的弟兄姊妹，這樣的呼叫、這樣的吶喊你聽到了嗎？我們看第二點：

耶穌解釋讓人知

為什麼聽了還要解釋？你聽了道之後還會來問問牧師講章裏的內容是什麼意思嗎？可 7:17，「耶穌離開眾人，進了屋子，門徒就問他這比喻的意思。」門徒的不明白似乎是馬可福音的一個重點中的重點，就是無論耶穌基督怎樣的教導，門徒就是不明白。

你明白嗎？不明白其實並不可怕，怕的是自己對自己的不明白不知道。文士和法利賽人來到真理耶穌的面前就不明白耶穌就是道路、真理及生命。為什麼？因為他們以為自己就是真理！這對於我們來說，真的可能是很大的提醒。因為往往當我們堅持己見的時候，都以為自己已經很明白了。當年悖逆神的天使也是如此，牠以為只要牠驕傲，就可以做上帝。於是，最終墮落成撒旦。所以，惡是從不知道自己其實對上帝的不明白開始的。日光之下無新事，你呢？你明白嗎？你知道你的不明白嗎？我們來看看耶穌的門徒：顯然門徒對自己的不明白是知道的。何以見得呢？因為他們至少「問耶穌這比喻的意思(v.17)」你會問嗎？

耶穌隨時都等待我們來叩門，祂十分願意來替我們開門！祂對祂的門徒也是這樣：「耶穌對他們說：你們也是這樣不明白麼？豈不曉得凡從外面進入的，不能污穢人(v.18)。』

真的嗎？不是說病從口入嗎？吃了不乾淨的食物會拉肚子，這是我們都曉得的。那麼，耶穌為什麼會說「凡從外面進入的，不能污穢人。」？我們看十九節：「因為不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅廁裡。這是說，各樣的食物都是潔淨的；」耶穌是什麼意思呢？

若是有不潔淨的食物進了肚腹，其最終的結果是「又落到(不潔淨的)茅廁裡。」可能會得病，但肚子拉空了，病也見好了。現在醫學那麼發達，除了黃蓮素，還有許多的辦法。耶穌好像在說，這沒神什麼大不了的！為什麼？耶穌說：「因為不是入他的心！」我們都知道神在乎人的心，因為人一生的果效都是從內心發出的！肚腹吃壞還好，人的心若是變壞了，那就不是拉肚子那麼簡單了！你說對嗎？我們看第三點：

耶穌重複使人明

當聖經重複出現「又說」、「又叫」等字句的時候，就表明它是非常重要的事情。

二十節，「又說：從人裡面出來的，那才能污穢人。」前面已經講了，從人裏面出來的，並不是「落到茅廁裡」的糞便，乃是十三樣從地獄裏發出來的火焰，足以致人於死地！如經上所言：「**21** 因為從裡面，就是從人心裡，發出惡念、苟合、**22** 偷盜、兇殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄。**23** 這一切的惡都是從裡面出來，且能污穢人。」

1. 惡念就是與神背道而馳的意念(賽 55:7);
2. 苟合是向罪的妥協，必遭審判(來 13:4);
3. 偷盜是盜賊的歸宿(約 10:10);
4. 兇殺是搶奪上帝的心腸(加 5:21);
5. 姦淫是污穢神的殿堂(林前 6:9);
6. 貪婪是被咒詛的種類(彼後 2:14);
7. 邪惡是愛惜光陰的原因(弗 5:16);
8. 詭詐是惡人的計謀(箴 12:5);
9. 淫蕩帶來慚愧並使人憂愁(林後 12:21);
10. 嫉妒是骨中的朽爛(箴 14:30);
11. 謗讟是咒詛與拆毀的利器(徒 6:11);

12.驕傲是惡人的臉色(詩 10:4);

13.狂妄是驕傲的延伸(箴 21:24)。

結語

親愛的弟兄姊妹，不說不明白，一說就很意外。原來惡是從我們的內心裏來的，而且有十三樣「地獄的火燄」，如同我們百體中最小的「舌頭之火」。我想當我們了解到《惡從何來》之後，看清罪的可怕，就不難明白為什麼耶穌基督要如此「高調」地呼天喊地來要我們聽，向我們解釋，甚至不厭其煩地向我們解明。

那麼，你現在明白了嗎？若真明白了，就離智慧不遠了！

我們一同禱告……

《為光作見證》

1/24/2009; 約 1:1-8; Spring Festival; CCC; Rev. Paul Wang

引言

奧巴馬總統的上任演講，抓住改變這個主題，在人民、歷史、及負責三方面來展開。最後，他提出要回到起初美國先民的價值觀裏來重尋美國價值、重建美國的光輝、及重鑄美國夢。

我們剛才讀的經文，似乎約翰也帶領我們重新回到起初神的創造中來看看我們生命中的價值、為神作光、及見證耶穌。來看第一點：

光從何來

約翰好像並不急於回答我們的問題，乃是從神的道講起。他說：「**1 太初有道，道與神同在，道就是神。**」真的嗎？為什麼太初有道？道是什麼？

「**2 這道太初與神同在。**」是什麼意思？如果我不相信神，可不可以說：

「**太初有偶然，偶然與自然同在，偶然就是自然。**」對啦，若不信神還不能說有太初。為什麼？因為一個開始是創造的必須！最近我在主日學教基要神學，其中談到宇宙論，就是探討關於宇宙的起源。親愛的朋友，你認為宇宙是怎麼來的呢？

聖經十分清楚地表明：「**3 萬物是藉著他造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著他造的。**」這個「他」是誰呢？約翰在此要刻意表明的是誰呢？這個「他」與前面所說的道、或神有何關係呢？難道這位創造天地萬物的神或道真的曾經來到過我們當中嗎？我們看約翰福音 1:14，「**道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。**」

神的話是開啟人內心的光！原來神在起初是用祂的道，就是祂的話語來創造天地萬物。而祂的話語成為人的樣式，讓我們見到的，「**是祂的榮光，正是父獨生子的榮光**」！所以，「**4 生命在他裡頭，這生命就是人的光。**」那麼，親愛的朋友，在你的生命裏面，有光嗎？怎麼樣才能得到這光呢？是要在道成肉身的耶穌基督裏面。那我們怎麼知道我們已經得到這光呢？或者反過來問，我們怎麼知道我們沒有得到這光呢？就是當「**光照在黑暗裡，黑暗卻不接受。**」**(5)**」光代表了耶穌基督要賜給我們的新生命，而黑暗則是我們信耶穌以前的光景。那麼，請問你的選擇是什麼呢？我們看第二點：

人往何去

朋友，今晚請你就認真想一想，要往何處走？神在聖經中多次對祂的子民說：「**看哪、我今日將生與福、死與禍、陳明在你面前。**[申 30:15](#)」我們中國人過年不太願意談論死，但死亡離我們並不遠。還記得嗎？七年前的911，瞬間奪去三千多人的性命。去年四川 512 大地震，死亡人數也接近十萬。剛剛結束的以巴戰爭，整座城市滿目瘡痍，死傷也近萬。其實就是我們的親友，也不乏其例。對不對？

我們今天所寄居的美國，事實上也已經到了一個危機的歷史轉捩點，或是轉折點。每一位生活在這裡的人，都要作出負責任的回應。我想這也是「**人民、歷史、及負責**」三個詞在奧巴馬演講詞中出現最多並成為「**主軸**」的原因。親愛的朋友，請問你生命的主軸是什麼？

親愛的弟兄姊妹，知道嗎？我們每個人都處在歷史的轉捩點，為要向歷史的主宰負責。今天的經文告訴我們，兩千年前，當救主耶穌基督降世為人之前，發生了一件大事，我們來看第三點：

要作見證

「6 有一個人，是從神那裡差來的，名叫約翰。7 這人來，為要作見證，就是為光作見證，叫眾人因他可以信。8 他不是那光，乃是要為光作見證。」這件大事可以發生在兩千年前，也發生在今天。可以發生在奧巴馬身上，也可以發生在你我的身上。

問題有三，一是必須「**是從神那裡差來的**」，可以名叫傳道，也可叫牧師，更加可以叫惠毅、惠強等。重要的是願意被神來差遣。你願意嗎？你有願意受差遣的確據嗎？

二是「**為光作見證，叫眾人因他可以信！**」奧巴馬在演講中也說：「**这是我们信心的泉源——就是对主感召我们塑造不明确命运的认知。**」那麼，請問約翰的信心與奧巴馬所說的信心，跟你在為主作見證中所活出來的信心有什麼聯繫嗎？

三是要曉得我們這些為主作見證的兒女並「**不是那光，乃是要為光作見證。**」這是保持我們謙卑的基石。這也是我對我自己、我的教會、我所寄居的美國、我的祖國、我的屬靈家鄉挪威的禱告：求神將謙卑賜給我們！因為若沒有謙卑，就不可能有真正的見證！

結語

親愛的朋友，今年的中國新年很特別。奧巴馬剛剛上台，全球都在忙著應付金額風暴，以巴戰爭的硝煙不散，索馬里海盜猖獗，兩岸關係處於一個新的里程碑。教會也在一個重大考驗的面前必須作出抉擇：或者更上一層樓，生命不再一樣，迎接包括靈命、經濟、工作等各樣挑戰。或者從此沉淪，依然故我，逃避時代與教會的責任，選擇不再為神作見證。甚至遠離神的光，

任憑黑暗的吞噬。請問，你的選擇是什麼呢？願神賜福我們今年中國新年有
不再一樣的見證！阿們！

我們一同禱告……

《碎渣兒》

可 7:24-30; CCC; 1/25/2009; Rev. Paul Wang

24 耶穌從那裡起身，往推羅、西頓的境內去，進了一家，不願意人知道，卻隱藏不住。25 當下，有一個婦人，他的小女兒被污鬼附著，聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前。26 這婦人是希利尼人，屬敘利腓尼基族。他求耶穌趕出那鬼離開他的女兒。27 耶穌對他說：讓兒女們先吃飽，不好拿兒女的餅丟給狗吃。28 婦人回答說：主阿，不錯；但是狗在桌子底下也吃孩子們的碎渣兒。29 耶穌對他說：因這句話，你回去罷；鬼已經離開你的女兒了。30 他就回家去，見小孩子躺在床上，鬼已經出去了。

引言

今天我們要一同思想一個我們大都很熟悉的故事，就是一個外邦的女子來求耶穌來救她被鬼附著的小女兒。在這個過程中，或許有許多問題是我們一直百思不解的疑團。如，為什麼耶穌會對這位外邦的女子說：「讓兒女們先吃飽，不好拿兒女的餅丟給狗吃」！如果是你，還會繼續地吃這《碎渣兒》嗎？來看第一點：

聽見就俯伏

「24 耶穌從那裡起身，往推羅、西頓的境內去，進了一家，不願意人知道，卻隱藏不住。」你知道耶穌是從哪兒起身的嗎？可 6:53 告訴我們：

「53 既渡過去，來到革尼撒勒地方，就靠了岸」。革尼撒勒（Gennesaret）位於加利利海的西北岸，意思是富裕的花園。耶穌曾經在這個地方呼召彼

得、雅各和約翰，並醫治患血漏病的女人。正是一個這樣無論是物質上還是屬靈上都富足的地方，「耶穌要從那裡起身，往推羅、西頓的境內去。」

推羅、西頓是個怎樣的地方我們暫且不說，單就耶穌基督的起身，足以向我們發出挑戰：我們這些已經習慣了生活在北美，似乎也好像是進入了一個猶如革尼撒勒的「富裕花園」。同樣也是物質上及屬靈的資源上都富足的地方。請問我們是否願意今年開始，有一個不再一樣的「起身」，「往推羅、西頓的境內去」。

聖經雖然沒有說明為什麼耶穌要到推羅、西頓去，但就她們在歷史上及現今與以色列的關係來看，就不難明白耶穌基督的宣教差傳取向。我甚至猜想當主剛剛抵達推羅、西頓時，第一件最重要的事，就是禱告。禱告需要安靜，謙卑也需要獨處。耶穌到了一個地步，甚至「進了一家，不願意人知道」。但只因祂就是光，想隱藏，卻隱藏不住。

25 當下，有一個婦人，他的小女兒被污鬼附著，聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前。有沒有覺得奇怪？一個外邦的女子，聽見耶穌的事，就來俯伏拜祂。我想她可能是耶穌去的那個家庭的親戚或朋友，你說呢？

這給我們一個啟示，就是福音的傳播可以家庭為「前沿陣地」。好不好今年我們教會也可以效法主的腳蹤，每家邀請一個福音朋友到你家，也可以請牧師一同來，讓他們有機會「聽見耶穌的事」甚至「就來俯伏在他腳前。」不知道我們有沒有看見這個接待耶穌的家庭，是何等地有智慧！他們一定早就知道她有一個被污鬼附著的小女兒，於是，就常常向她講述耶穌基督的故事。否則，她不可能一「聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前。」更何況「**26** 這婦人是希利尼人，屬敘利腓尼基族。」按常理說，一個受了希臘文化影響的黎巴嫩女人是不容易相信他們的「宿敵」耶穌基督。但也正是她，

「聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前。」甚至「**26** 求耶穌趕出那鬼離開他的女兒。」如果你是一個傳福音的人，會怎樣回應這個外邦女子呢？會不會馬上就奉主的名替她的女兒趕鬼嗎？我們來看主的手是怎麼樣的：

遇阻反卑微

27 耶穌對他說：讓兒女們先吃飽，不好拿兒女的餅丟給狗吃。

有沒有搞錯？身為上帝的獨生愛子，因著聖靈的感孕，蒙天父的差遣，降世為人，為要拯救萬人。而今這麼好的機會來到，還不趕緊抓緊救人，替人醫病趕鬼？

親愛的弟兄姊妹，請先別那麼快下上帝的結論！因為祂的道永遠高過我們的道，對嗎？讓我們就按「常理」來設想，若是任由人來「消費主」，那她們母女倆頂多將這位創天造地的主耶穌基督當作一位醫術高明的「猶太名醫」而已。那她們的未來不會有改變！充其量只是得了上帝的醫治，卻依然走回希臘人的老路。而這條路**人以為正，卻是通向死亡之路**。若是這樣，就讓我們來看看耶穌是怎麼帶領這位希臘婦女的。

耶穌對他說：讓兒女們先吃飽，是什麼意思呢？祂是指著上帝與祂的選民以色列人來說的。就是說，猶太人是神的兒女。那外邦人呢？耶穌接著說：「**不好拿兒女的餅丟給狗吃**。」這是當時的猶太人的文化觀念：外邦人都是狗！所以，按照當時的傳統文化所表現的語言邏輯，彷彿耶穌是在說：

「**神的救恩是先賜給以色列人的。現在我的子民還沒吃到，憑什麼要輪到你希臘人呢？**」細想這些話都蠻傷人的，對嗎？我們似乎不難感受到這位希臘婦人所受到的恥辱。

如果是你，會怎麼辦呢？乾脆不要救恩了！有什麼了不起？大不了一死嘛！況且二十年後不過碗大個疤！出口氣不難，但最後還是要面對「**按著定命、人人都有一死、死後且有審判 (來 9:27)**」的結局。我想要到了羅馬書完成之後，神才將這其中的奧秘揭開來：「**我不以福音為恥，這福音本是 神的大能、要救一切相信的、先是猶太人、後是希利尼人。(羅 1:16)**」我還是好奇這位外邦女子，在聖經啟示之先就直接從主那裡得著啟示：首先，她必須認識**我不以福音為恥**的真理。這對我們今天為主而活的人樹立了最好的榜樣。有一間教會的會友為了表現他的重要，對人說，牧師跪下來求他回教會。他的話經過一段時間旅行，傳回到牧師的耳中。牧師說，只要他能被福音得著，隨他說吧！我也有因為傳福音被人打的經歷。說真的，當時一點兒也不覺得恥辱。反倒得著**我不以福音為恥**的喜樂！

其次，**這福音本是 神的大能**。這位**敘利腓尼基族**婦人若是不信這福音的大能，也斷然不會**聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前**！更加不會將女兒被鬼附的事情公之於眾。她是站在女兒將被醫治好的信心裏來看這至暫至輕的羞辱。你呢？親愛的弟兄姊妹，你是站在什麼角度來看你今天遇到的灰心、失望、甚至羞辱呢？

再次，她的信心告訴她：這福音**要救一切相信的**！她是在神畫的福音圈裏面來看待她與主的關係，就是她得救的確據！親愛的弟兄姊妹，這確據，你有嗎？

最後，因為她實在是一位屬靈的人，能參透一切的奧秘，就連福音的次序都參透了！這次序就是**先是猶太人、後是希利尼人**！這位希利尼婦人明知大餅是先給以色列人的，卻也不介意吃餅渣兒。我們看第三點：

蒙恩碎渣兒

28 婦人回答說：主阿，不錯；但是狗在桌子底下也吃孩子們的碎渣兒。

道講到這兒，大概沒有人再會被屬血氣的羞辱感控制了。我們來一同欣賞一下這位敘利腓尼基族婦人的智慧與信心：她稱一位眼前的猶太人為主。你知道這意味著什麼嗎？她可能再也不能回到她的原本的家庭、社區、甚至可能是死路一條。因為這位希臘婦人所處的環境，應該已經是被伊斯蘭教所佔領了。所以這位外邦婦人是付上不顧一切的代價！

其次，有沒有發現，她好像是完全了解耶穌基督的心似的。不但沒有被耶穌基督的激將法所激怒，反倒順著耶穌基督的思路走下去：好吧，既然你說我是狗，我就認了。事實上，我想她甚至可能讀過舊約聖經，對先知的話可能也很熟悉。耶利米先知曾經說過：「各人都成了畜類、毫無知識，各銀匠都因他雕刻的偶像羞愧，他所鑄的偶像、本是虛假的、其中並無氣息。」(耶 [10:14](#))」

她今天好像就立定了心志，為要遠離偶像，任由主的管教與責備，免得真成了畜類(箴 [12:1](#))。所以，她將狗在桌子底下也吃孩子們的碎渣兒看作是極大的恩典！我想正是她的這份甘於卑微與強烈的信心，使得原本陷於絕望的女兒重獲盼望！

我們看：「**29** 耶穌對他說：因這句話，你回去罷；鬼已經離開你的女兒了。」

結語

親愛的弟兄姊妹，不知道你有沒有從今天的經文中抓到屬天的奧秘？

一是耶穌基督的「起身」，對我們今年教會「不再一樣」的異象有什麼樣的帶領？對我們個人生命有什麼更新？如果神要你今年「起身」去短宣，你是否願意離開你心中的革尼撒勒嗎？

二是讓人聽見耶穌的事，就來俯伏在他腳前。請留意，不單單是自己聽見，乃是讓別人也聽見。不但聽見，更要幫助人俯伏在他腳前！這前提是一個帶領者首先自己必須首先來俯伏在他腳前！你願意嗎？

三是活在耶穌基督的心裏，作耶穌基督的「貼心人」。如保羅所言：「我不以福音為恥。這福音本是神的大能、要救一切相信的、先是猶太人、後是希利尼人。(羅 1:16)」

這位希利尼人「就回家去，見小孩子躺在床上，鬼已經出去了。」

親愛的弟兄姊妹，這就是今天講道中《碎渣兒》所帶給我們的奧秘。你得到了嗎？

我們一同禱告……

《以法大，開了吧！》

可 7： 31-37; CCC; Rev. Paul Wang; 2/15/2009;

31 耶穌又離了推羅的境界，經過西頓，就從低加波利境內來到加利利海。**32** 有人帶著一個耳聾舌結的人來見耶穌，求他接手在他身上。**33** 耶穌領他離開眾人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭，**34** 望天歎息，對他說：以法大！就是說：開了罷！**35** 他的耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了。**36** 耶穌囑咐他們不要告訴人；但他越發囑咐，他們越發傳揚開了。**37** 眾人分外希奇，說：他所做的事都好，他連聾子也叫他們聽見，啞吧也叫他們說話。

引言

今天講道的題目是「以法大」，意思是「開了吧！」開了什麼呢？剛才讀的經文中，七章三十五節告訴我們：「**他的耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了。**」耳朵、舌頭一同得醫治的例子不多，有沒有覺得很特別？今天我們會一同從三方面來看看耶穌當年的開與我們今天的開有什麼關聯。看第一點：

來見耶穌

相比之下，加利利人對耶穌的了解要比推羅、西頓的人要多得多。所以，「7:31 當耶穌又離了推羅的境界，經過西頓，就從低加波利境內來到加利利海」時，「7:32 有人帶著一個耳聾舌結的人來見耶穌，求他接手在他身上。」

有沒有想過，為什麼在這個時候，耶穌會遇上一個耳聾舌結的人？是純屬偶然的嗎？他和前面揀「碎渣兒」的希臘婦人及她被鬼附的女兒有何相同或相似之處呢？

有沒有發現，雖然他們一個住在黎巴嫩，一個住在加利利；一個受希臘文化的影響，一個受希伯來文化的影響。但是，他們生活在同一個時代，同處一個步行可達之地，可稱得上是鄰舍。更重要的是，當他們聽見關於耶穌的消息時，都藉著身邊人的幫助，「來見耶穌」！

雖然他們在人生中所遭遇的挑戰不同，一個是女兒被鬼附，一個是「耳聾舌結」。但他們的生命難題在耶穌基督裏都有答案。

你呢，親愛的的弟兄姊妹，你的難題或挑戰是什麼呢？是兒女的教育經費嗎？是健康嗎？是醫療保險嗎？是退休基金縮水嗎？是金融海嘯嗎？是失業嗎？是今天呢，還是明天呢？知道嗎，無論我們的困難有多大，有一件事情是我們不可忘記的，就是「來見耶穌」！我們看第二點：

來得醫治

來見耶穌，就能得醫治！你信嗎？要知道這信心可是耶穌基督所開的所有藥方的藥引子，或者說是到達彼岸的橋樑。但我們有時對信心的認識是不清楚的。甚至可能將信心當作想當然的確據。請留意這位引路人來求耶穌：

「求他接手在他身上。」。為什麼？為什麼要接手呢？我想他可能曾經見過

或聽過耶穌為人醫病時，是用接手的方法。所以就那麼想當然地「**求他接手在他身上。**」

沒錯，從神對人的要求來看，人非有信，不能得神的喜悅。可是我們不要忘記一件事情的成就，離不開神的作為。所以聖經說人得救是「**本乎恩**」，就是說從根本上說，人的得救，全在乎神的恩典。然後才說：「**也因著信！**」

這樣看來，這位引路人欠對耶穌的一份尊重。我想他來到主面前時，若能效法「**那個長大痲瘋的、來拜他說、主若肯、必能叫我潔淨了。(太 8:2)**」有沒有發現很不一樣？我盼望這將幫助我們的生命不再一樣！

顯然，耶穌沒有接手在他身上。我不知道耶穌是否故意不用接手的方法，乃是用一種奇怪的方法。看 **33** 節：「**耶穌領他離開眾人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭。**」先是帶領他離開世人對他的影響，幫助他站到神那一邊去。我們可以試想一下，當耶穌沒有接手時，一定會令人覺得奇怪！如果是你，你會想什麼？不但如此，耶穌用「**用指頭探他的耳朵**」，甚至還「**吐唾沫抹他的舌頭**」，似乎都與所謂醫治無關。那與什麼有關？我想至少與我們的信心與生命有關。你說對嗎？道講到這裡，我們應該不難明白為何主耶穌在醫治之前會對著天「**望天歎息**」然後才「**對他說：以法大！就是說：開了罷！(7:34)**」「**35 他的耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了。**」我不知道你的心開了沒有呢？因為若真的心開了，我們的屬靈耳朵也會開，屬靈舌頭也必開了！這個故事很簡單，說說也就過去了。但你知道今天神藉著祂的話語對我們的心發出「**以法大**」的呼召，其目的何在呢？我們來看第三點：

來傳耶穌

來傳耶穌，當然是要用心、用耳、用口。用心來領受主的大使命，用耳來聆聽神的教導，用口來做什麼？我想大家都知道了：來傳耶穌！親愛的弟兄姊妹，你的口在傳耶穌嗎？就將我們自己代入進去好了：若是你我得了醫治，你會來傳耶穌嗎？我想我們與那位「耳聾舌結」的人一樣，都會來傳耶穌！

但問題是，你會傳一個怎樣的耶穌呢？你猜那位「耳聾舌結」的人會怎樣傳？他會不會逢人就說耶穌是位猶太名醫？或者說耶穌是位「很靈」的神仙。在我們華人多少年來的民間宗教的影響下，我們有人甚至會將耶穌當作善良的菩薩。

我們不知道那位「耳聾舌結」的人會怎樣傳耶穌。但卻知道「[36 耶穌囑咐他們不要告訴人](#)」！你知道這其中的原因嗎？在我們當中有參加教會神學院的人就當曉得，當時的人對祂彌賽亞的身份並不完全清楚。大多數的猶太人將耶穌當作一個政治性的領袖，像摩西帶領以色列人脫離埃及人那樣脫離羅馬帝國的統治。也有人願意將祂當作是行神蹟的「超人」，甚至是魔術師。

你呢？耶穌對你來說，祂是誰？祂是你的主嗎？祂是你的救主嗎？你知道嗎？當你口裏稱祂為主，心裏信神叫祂從死裏復活，就可以得救！就可以被稱為是神的兒女。這是我們這些已經相信祂人所得到的永生。

結語

這就是福音！兩千年來，多少原來是「耳聾舌結的人」，因著來見耶穌的緣故，得了醫治，即「以法大」的呼召。用我們的心靈與誠實來敬拜主，用我們的耳朵來聆聽主，及開我們的口來傳揚耶穌。你願意嗎？

我們一同禱告……

《有七筐子》

可 8:1-10; Rev. Paul Wang; CCC; 02/22/2009

引言

剛才我們讀的經文，可能是其中一段令我們感到困惑的故事。有時我甚至會質疑，這是真的嗎？怎麼會跟第六章的五餅二魚喂飽五千人的故事雷同呢？會不會是馬可眼花撩亂了，將一個故事作重覆記載呢？

當然不會！因為聖經是神的話語，安天立地而準確無誤！所以神一定有祂奇特的目的與恩典，是要賜給當時代的人，甚至對你我今天也有特別的信息。我們來看第一點：

你們有多少餅？

八章五節，「耶穌問他們說：你們有多少餅？」耶穌為什麼要問：「你們有多少餅？」難道耶穌是因為肚子餓了嗎？如果我們還記得，耶穌在六章三十八節時也問過同樣的問題。為什麼？固然與八章一節「那時，又有許多人聚集，並沒有甚麼吃的」原因有關。八章二節，耶穌對門徒說：「我憐憫這眾人；因為他們同我在這裡已經三天，也沒有吃的了。」

有沒有想過，假如有一天耶穌來對你說：「你們有多少餅？」你會怎麼回答？可能我們首先需要明白，到底餅對於當時的人意味著什麼？從猶太人生活習慣來看，餅就是他們的主食。用我們華人「民以食為天」的傳統文化來看，餅是維賴以為生之必須。所以，耶穌在這裡彷彿在問我們：「請問你還有多少在你看來是賴以為生的東西在你手上？」如果是套回現代用語，可能

耶穌會問：「還有多少存款？還有多少股票？還有多少房地產？或者還有多少賺錢的本事？等等」

親愛的弟兄姊妹，請你深呼吸，長嘆息，然後才決定是否要像耶穌的門徒「他們說：七個。(可 7:5)」為什麼是七個？七在聖經中是強調完全的意思。就是指對主的完全奉獻。如果我們比較一下上一次的五餅，這一次，門徒生命成長了。從五餅到七餅，雖然相差只有兩張餅，但在神眼中卻已達至完全的地步。這是恩典！恩典就是雖然不配，卻也得到了！明明上次只有五張餅，卻因有二魚的緣故，使得奉獻餅和魚的人都得了完全。正如我們在教會裏，有些人奉獻的是五張餅，有些人奉獻兩條魚。奉獻兩條魚的不會因奉獻五張餅的而自悲，同樣，奉獻五張餅的也不能在奉獻兩條魚的面前誇口。我們同享在教會裏「七」的完全。

從餅和魚的關係來看，餅是恩典，魚則是恩上加恩的恩典了。我們看第二點：

你們有幾條魚？

從經文中來看，耶穌並沒有問這句話。聖靈鑒察人心，聖靈在人心的深處問：「你們有幾條魚？」在上次五餅二魚的筵席之前，六章三十八節，耶穌的門徒「他們知道了，就說：五個餅，兩條魚。」如果是你，會怎麼回答呢？你是否也會將原本可能是單單留給自己的那兩條魚拿出來奉獻給主呢？

拿出餅來，這好像有點兒像是我們的什一奉獻；拿出魚來，似乎有點兒像是我們的差傳奉獻。為什麼呢？首先，這是神在聖經中直接的吩咐：「萬軍

之耶和華說：你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧。(瑪 3: 10) 」

其次，奉獻是一個成長的過程，而不是律法上的勉強。如果說上次只是奉獻了五張餅，這次則奉獻了七張餅。耶穌並沒有用律法來勉強人奉獻，耶穌乃是輕聲溫柔地「問他們說：你們有多少餅？」。為了門徒在奉獻時那怕只是「兩張餅的成長」，甚至耶穌不惜讓「同一件事情發生兩次」。這才有了今天的這段經文。

再次，如果說上次的兩條小魚是為了滿足五餅的完全，那麼這次七餅奉獻完全之後，魚的奉獻則成為神額外的賜福。八章七節：「又有幾條小魚；耶穌祝了福，就吩咐也擺在眾人面前。」

最後，請留意耶穌是用聖餐的方式來報答我們向祂的奉獻。我們看八章六節：「他吩咐眾人坐在地上，就拿著這七個餅祝謝了，擘開，遞給門徒，叫他們擺開，門徒就擺在眾人面前。」這種「祝謝了，擘開，遞給門徒」的方式，是顯而易見的聖餐。我們都知道聖餐的本質是記念耶穌基督為我們捨棄的身體。知道是什麼意思嗎？上帝在此彷彿在說：「我們所有的“損失”，祂都以祂的獨生愛子耶穌基督來代替！」正如一首詩歌所唱：「因祢所收去的东西 祢以自己來代替」！親愛的弟兄姊妹，請問，你有幾條魚呢？除此之外，你還有什麼呢？我們看第三點：

我們有七筐子！

有沒有看見耶穌基督的手，祂帶領我們在奉獻上擴展神的國度。從五餅到七餅，從二魚到幾條魚。甚至「眾人都吃，並且吃飽了，收拾剩下的零碎，有七筐子。(可 8:8)」

還記得上次剩下多少零碎嗎？按照可 6:43 的記載：「門徒就把碎餅碎魚收拾起來，裝滿了十二個籃子。」我們會不會覺得奇怪？怎麼神的祝福減少了？明明上次奉獻只有五餅二魚，但「吃餅的男人共有五千(可 8:8)」。這次呢，奉獻增加了，由原來的五餅二魚變成了七餅多魚。但吃餅的「人數約有四千。(可 8:9)」甚至所「收拾剩下的零碎，有七筐子。」

親愛的弟兄姊妹，若是憑眼見來評估，這次聚會與上次聚會相比，顯然是失敗的。從人數上看，減少了一千人；從奉獻上看，減少了五個籃子的餅和魚。

看看我們教會，從去年下半年開始，聚會人數驟減，奉獻也幾乎到了入不敷出的地步。我去探訪時，甚至有弟兄姊妹問我：「教會是否要關門？還能支撐下去嗎？」

我問道：「你知道今年的異象是什麼嗎？」當然他說不知道。我告訴他們，是「不再一樣！」我相信神要顯示出許多這二十年來所不一樣的地方。包括有些人暫時沒能回到我們當中聚會，也沒有關係。因為當四千人吃飽之後，「耶穌打發他們走了(可 8:9)。」

當然，我們人數減少與我這個不配無能的牧師有不可推託的關係。但假如僅僅如此，就簡單換人好了。但，是這樣嗎？若真是這樣，有怎麼解釋耶穌基督在帶領教會時，人數會驟減一千人呢？這其中的奧秘何在呢？請留意聖經

所留下的細節：為什麼上一次所剩下的餅和魚是十二籃，而這一次是七籃呢？能不能調過來呢？上一次是七籃，這一次是十二籃呢？我看不行！為什麼呢？

還記得福音的次序嗎？羅 1:16，「我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希利尼人。」這下明白了：十二是預表著以色列十二支派，七則是預表著外邦人的七間教會。我相信當時代的人並沒有參透這奧秘，就好比我們今天也是不能明白許多隱密的事情一樣。但我們與兩千年前的信徒一樣，都要繼續跟隨耶穌基督的腳蹤行。而耶穌所走的路是窄路，去的人少。相反，在世界的人多，路也寬些。

結語

親愛的弟兄姊妹，你要走的路是那一條呢？可能有人會問：敢問路在何方？所到何處？我也不知道！但我們的主知道！祂會負帶領的責任：「可 8:10 隨即同門徒上船，來到大瑪努他境內。」知道大瑪努他是個什麼地方嗎？大瑪努他的意思是“慢燃的火把”（Slow firebrand），或“菲薄的一份”（Poor portion）。我在準講章時也在想，主啊！難道祢所賜給我們教會的恩典是“慢燃的火把”？雖然我們卑微到只有“菲薄的一份”，但祢卻讓我們可以與加利利海（Galilee）、迦百农城（Capernaum）為鄰、甚至又有支線通往拿撒勒城（Nazareth）。正如我們今年雖然有各樣的危機四伏，但神仍然賜給我們有北美宣教、亞洲之旅、及回歐事工。彷彿我們在踏上主的腳蹤行。誰叫我們有七筐子呢！

我們一同禱告……

《沒有神蹟給這世代看! 》

可 8:11-13; CCC; 3/1/2009; Rev. Paul Wang

引言

剛才讀經，馬可福音八章十一至十三節是一段不可缺少的插入。因為你從任何角度來看，好像這三節經文都不是那麼必要的。但如果從信息的反差性來看，這三節經文就變得很有味道了。因為耶穌基督的一生是充滿神蹟奇事的。即使是前面的一至十節，不也正是在行神蹟嗎？怎麼剛剛行完神蹟，卻同時又對來盤問祂的法利賽人說：「我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看。(可 8:12)」

有沒有覺得奇怪？明明在那個充滿耶穌基督及神蹟的時代，耶穌基督卻說沒有神蹟給這世代看？為什麼？

「這世代」

我們來看那時耶穌基督是怎麼解釋「這世代」的：「耶穌說、噯、這又不信又悖謬的世代阿、我在你們這裡、忍耐你們、要到幾時呢？(路 9:41)」

顯然，耶穌所說的「這世代」是指一代又不信又悖謬的人。他們是誰呢？可 8:11，「法利賽人出來盤問耶穌，求他從天上顯個神蹟給他們看，想要試探祂。」

你知道法利賽人是什麼人嗎？他們是當時人們眼中的「模範生」。耶穌卻說他們是價冒為善的人。就是說，他們戴上騙人欺己的面具，到處招搖撞騙。最可卑的是，法利賽人未必有一個騙人的動機，也不一定完全了解自己正在自欺欺人。他們最大的目的就是要人看他們是怎麼怎麼地好。所以，有

人說他們個個都是面具工廠的廠長。即使是他們身邊的人，也並不能了解他們的真實內心。

你知道嗎？當人總是戴上面具生活時，久而久之連自己是誰，及站在自己面前的是誰也不清楚了。所以他們竟然「**想要試探祂。**」

親愛的弟兄姊妹，我們曾否平時說話做事的時候，也曾試過這樣，可能自己並沒有意識到，站在自己面前的竟然是主的使者。聖經裏面不乏其例：如亞伯拉罕、雅各、保羅等。

「戴面具」

試問面對著一群心存試探、戴上不同面具的「法人」，耶穌內心的感受是什麼呢？祂會如何作選擇呢？我們看十二節：「**耶穌心裡深深的歎息，說：這世代為甚麼求神蹟呢？我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看。**」

這裡有一個儆醒：就是當人**不以真心對待耶穌基督，並且見人就戴上不同的面具，且對神對人都心懷試探。**那麼，耶穌就選擇**離開他們！**我想我們同時具備這三樣罪的可能性不大。但攤上其中一樣就難說了，對嗎？

講章寫到這裡，我就趕緊禱告神：

「**主啊！求祢保守我們教會的弟兄姊妹，**

一是對祢真心；

二是勇於摘除面具，坦承對神對人；

三是單純像小孩子，因為主喜悅這樣的人！

求祢因祢兒子寶血的緣故，不要看我們的罪孽，千萬不要離開我們！」

我們看第三點：

「主離開」

十三節：「他就離開他們，又上船往海那邊去了。」我盼望神放在聖經中的例子成為我們的儆醒與禱告。

福音本是神的大能，要救一切相信的人。對那些根本就不相信或者不那麼相信的人來說，福音的大能就顯為「離開」。

今天我在神在人的面前邀請我們在座的每一位弟兄姊妹與福音朋友一同來反省：我是聖經裏所說的相信之人嗎？

若是，就必有福音的大能！

若非，就必顯明神的離開！

這條屬靈的原則，也反映在我們信徒生命裏的受教與謙卑上。當我們對神透過教會等各方面所給我們的管教感恩時，就表明神福音的大能在你裏頭。相反，若我們拒絕神的管教時，就已經顯明神的離開。事件上，神給人最大的刑罰並非是什麼天災人禍，乃是神對你的罪採取「任憑」的態度。所謂哀莫大於心死，就是此理。希伯來書 12:11 說：「凡管教的事、當時不覺得快樂、反覺得愁苦，後來卻為那經練過的人、結出平安的果子、就是義。」

結語

親愛的弟兄姊妹，耶穌說，沒有神蹟給這世代看！為什麼？因為你我就是耶穌基督要顯明給這世代看的神蹟。因為在這又不信又悖謬的世代，居然還有一群堅持不戴面具的人，用耶穌基督所賜的真實生命來顯明福音的大能。並且甘願神的管教臨到，為結出平安的果子、就是義而在所不惜！這就是已經顯明出來的神蹟！所以，主說：「沒有神蹟給這世代看！」

我們一同禱告……

《你們還是不明白麼？》

可 8:14-21; CCC; 3/8/2009; Rev. Paul Wang

引言

不明白，還是不明白？這可能是第一代信徒所面對的最大的挑戰！若不然，耶穌基督也不會在整本馬可福音中常常發出《你們還是不明白麼？》的問句了！今天，我們會透過這個題目來看看當時的門徒到底不明白的是什麼？同時也反省一下是否我們自己也有些什麼是不明白的。我們看第一點：

是因為我們沒有餅罷？

耶穌從對法利賽人**心裡深深的歎息**中回到祂所愛的門徒中，並且，十五節：「耶穌囑咐他們說：**你們要謹慎，防備法利賽人的酵和希律的酵。**」你明白耶穌的意思嗎？我設身處地為門徒想，真的是不明白，到底耶穌是什麼意思！

我們看十四節：「**門徒忘了帶餅；在船上除了一個餅，沒有別的食物。**」忘記帶餅又怎樣？聖經並沒有詳細記載到底當時發生了什麼。但我可以大膽地推測，至少十來人在一條船上，面對著一張餅，會是什麼情形。若是再遇上饑餓，可能就更加不容易了。我甚至猜想有人會說：「你看，我說了吧？剛才那七筐子餅要是留一筐上船，現在也不至於窮到只剩下一張餅呀！」奇怪門徒怎麼就**忘了帶餅**呢？這唯一的一張餅是誰帶上船的呢？怎麼沒有人來統籌、照顧耶穌基督所在的第一間教會呢？

餅是當時人們的主食，就好比是我們今天的米飯、面包、甚至是金錢。如果有一天我們與主同在的教會也是窮到「**在船上除了一個餅，沒有別的食物。**」

物。」你會怎麼辦呢？是專心禱告？能專下心來嗎？還是增加奉獻？我們捨得嗎？或者是一籌莫展、無可奈何呢？

別忘了，禱告是雙向的。當我們禱告到「無話可說」之時，神也會向人發話。十五節：「耶穌囑咐他們說：你們要謹慎，防備法利賽人的酵和希律的酵。」餅都沒了，還發什麼酵呢？為什麼要門徒防備法利賽人的酵和希律的酵呢？

我們知道當年神帶領以色列人離開埃及時，神吩咐帶的就是無酵餅。有人說是因為以色列人走得匆忙，故而為之，我卻不以為然。我認為神是藉以教導祂的子民切莫受到埃及人屬世的「酵」影響，而偏離了神的正道。同樣，耶穌基督也是藉以教導門徒「你們要謹慎，防備法利賽人的酵和希律的酵。」請問什麼是法利賽人的酵呢？耶穌基督對他們的指責最多的是他們的假冒為善。所以耶穌基督是囑咐門徒，不要讓虛假與面具，取代了對主的真實與誠懇。因為在「法酵」的裡面，會使人的心在不知不覺中敗壞以至沉淪。

那希律的酵呢？一般人認為是對權力的追求，但我看其實更重要的是對世俗化的妥協予與認同。當人對權過於看重時，很容易向上要榮耀，向下要利益。向自己呢？要能力！特別是男人，愛被人稱為是英雄，被看重。自己便以此為力量，並得虛浮的滿足。

事實上，無論是「法利賽人的酵還是希律的酵」，其根本就是沒有真正的信心。為什麼呢？因為如果有信心，就不會被一張餅而動心擔憂。沒有餅又怎樣？主耶穌基督不是還在船上嗎？我要是當時的其中一位門徒，真是巴不得趕緊來到主的腳前，得以聆聽祂的教誨。那裡還有時間為明天憂慮，甚

至還擔心說吃什麼、喝什麼。十六節，「他們彼此議論說：這是因為我們沒有餅罷。」

親愛的弟兄姊妹，你呢？你是否正在為你的餅而擔憂嗎？或者我們可以擔憂得「屬靈」一點兒，可以為教會的「餅」來擔憂。因為去年的常費實際收入與實際支出相差約兩萬九千元。今年前兩個月的常費收入與預算相比，不足之差有 5962.70(Jan. 4630 + Feb. 1332.70); 差傳不足有 4351.68 (Jan. 2600.84 +Feb. 1750.84)。兩樣加起來竟然達到 10314.38 之多。目前平均聚會人數僅有三十到五十人。你在擔憂嗎？你的禱告是什麼呢？

我彷彿看見主的恩手將我們這些跟隨祂的人領進一條大船上，是祂讓我們面對只有一張餅的窘困，來學習依靠祂的信心。甚至今天的美國及世界經濟彷彿已經陷入魔咒，無力回天。有人畫了一張漫畫，說奧巴馬的救市計畫，如同向熊熊大火中扔錢。非但沒有水來救火，反倒越燒越旺，一發不可收拾。你怎麼看呢？有沒有看見今天的地球也同樣猶如一條大船，面對金融海嘯這張餅，來學習接受信心的功課。你信嗎？你憑什麼信呢？你猜耶穌基督知道你在信心中的軟弱嗎？我們看第二點：

難道你們還是不明白？

十七節：「耶穌看出來，就說：你們為甚麼因為沒有餅就議論呢？你們還不省悟，還不明白麼？你們的心還是愚頑麼？」

耶穌看出來，當然沒有問題，因為祂是神，對不對？為什麼祂對門徒因為沒有餅就議論呢那麼介意呢？我們是因為餅是代表著人們對世界的眷戀與依靠。議論的本身雖然並無不當，但人的議論卻是反應內心的價值觀。當門徒以餅為中心，甚至是因為餅而起議論時，就會落入「愚頑人」的陷阱。

詩篇十四篇第一節：「愚頑人心裡說：沒有神。」

以賽亞書 32：6 「因為愚頑人必說愚頑話，心裡想作罪孽，慣行褻瀆的事，說錯謬的話攻擊耶和華，使飢餓的人無食可吃，使口渴的人無水可喝。」

我很詫異耶穌會用愚頑二字來提醒、警告門徒。難道有一天我們也會落入愚頑人的地步嗎？聖經怎麼說，我就怎麼信！當時的門徒活在主身邊，尚且如此，更何況是我們呢？就讓我們來用當時主對門徒的勸勉來彼此勸勉吧：「你們還不省悟，還不明白麼？你們的心還是愚頑麼？」親愛的弟兄姊妹，請問，以你今天的靈命來問，你省悟了嗎？你明白了嗎？你的心還是愚頑嗎？

十八節：「你們有眼睛，看不見麼？有耳朵，聽不見麼？也不記得麼？」耶穌期望門徒看見什麼呢？聽見什麼呢？記得什麼呢？祂問門徒：「我擘開那五個餅分給五千人，你們收拾的零碎裝滿了多少籃子呢？(太 8:19)」你記得嗎？還好，耶穌的門徒記得：「他們說：十二個。」門徒可能還沒有緩過勁來，耶穌又接著問：「又擘開那七個餅分給四千人，你們收拾的零碎裝滿了多少筐子呢？(太 8:20)」這一次，門徒又答對了：「他們說：七個。」

看來猶太人跟中國人一樣，數學和記性都很好！而且是耶穌問什麼，他們都答對了。若是考 SAT，一定會考滿分。但為什麼即使是這樣，耶穌最後還是用責問的口氣來問門徒，二十一節：「耶穌說：你們還是不明白麼？」

耶穌在問什麼？祂說門徒不明白什麼？你明白嗎？

首先，耶穌問的是信心。耶穌彷彿在問：「連五千人或四千人的餅和魚我都滿足了，你們難道還在擔心餅嗎？」其實更加本質的問題是：「難道你

們不相信我是那位創天造地的主嗎？」親愛的弟兄姊妹，難道我們不也一樣嗎？無論是金融海嘯還是教會的經濟，不也和五餅二魚或七餅多魚一樣嗎？若是主願意，我們的一切需要，天父是知道的。說簡單些，不就全憑祂一句話嗎？祂也很想早早、更快地說出這句帶有能力的話來，知道祂在等什麼嗎？在等我們大家同心合意的禱告，你信嗎？我信！這就是為什麼我一而再，再而三地邀請大家回來教會禱告會的道理。

信心從禱告開始，復興從禱告開始，恩典從禱告開始，救恩從禱告開始，即使是我們所需用的一切也是從禱告開始的。現在教會有兩個禱告會：一是主日早上九點到十點。可能對許多人來說，時間不合適。沒有關係，我們還有週五晚團契分組前的禱告會。如果還有覺得不合適的，我還願意開第三個禱告會。目的是幫助教會走上一條禱告蒙恩之路。

親愛的弟兄姊妹，請問，你願意來和我們一同禱告嗎？

其次，是福音。耶穌基督將十二籃餅留給祂的選民以色列人；同樣，將七筐子餅留給在外邦人中間的得救之人。意思是說：「在這城中有我的百姓」，無論是猶太人還是外邦人，都有十二或是七的完全的恩典。

親愛的弟兄姊妹，你明白神對你的呼召嗎？就是當你見到猶太人時，就將耶穌基督為他們預留的十二籃餅分給他們；同樣，當我們見到外邦人時，就將神為他們所預留的七筐子分給他們。

當原本在人手中的餅經過耶穌的手分發之後，就已成為福音的餅。我們也因為這餅而從祂那兒領受分派「恩餅」的使命，就是傳福音的使命。這使命神給了兩千年來的歷代信徒，當然也賜給我們今天的信徒。知道嗎？有一天我們是要向祂交帳的。你準備好了嗎？

最後，是見證。耶穌所作的見證就在門徒的眼前，是鮮活、可見的見證。祂在五千人及七千人面前將自己全然倒空，用自己的身體及寶血與我們立約：以祂永遠的愛來喂養我們的身心靈的需要。

耶穌的榜樣就是我們所當效法的。親愛的弟兄姊妹，你是否願意成為一個流通的管道，讓耶穌基督的生命透過你來使周遭的五千人或四千人得著飽足？

結語

感謝主！今天耶穌基督向我們每一個人發出挑戰，也發出邀請，更加是一個信仰的根基，就是面對著這空虛悖逆的末世，你們還是不明白麼？是因為這世界的餅而不明白嗎？還是不明白信心嗎？或是不明白禱告與見證嗎？

親愛的弟兄姊妹，主的日子近了！你看見了嗎？祂就站在門口了！我為教會的禱告是：「主啊！願祢來的日子是誇我們教會的每一位弟兄姊妹都是又忠心、又良善的僕人！而不是到了末了還要繼續地問我們：「你們還是不明白麼？」

我們一同禱告……

《你看見什麼了？》

可 8:22-25; Rev. Paul Wang; CCC; 3/15/2009

引言

我們上週講了《你們還是不明白嗎？》今天講《你們看見什麼了？》顯然，看見是使人明白的一種重要方式。你同意嗎？如果我們同意整本馬可福音是為了解決當時信徒還是不明白的問題，那麼，馬可在選材上就必定會圍繞著這個好像總也不明白的主題來展開。我們來看第一點：

帶一個瞎子來

二十二節，他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。博賽大是我們熟悉的地方。除了她是彼得、安得烈及腓利的家鄉(約 1:44)，更加重要的是，伯賽大還是五餅二魚事件的發生地(路 9:10)。大家明白什麼意思嗎？有沒有看見神的手是怎麼樣動的？

我們彷彿看見耶穌帶領門徒從伯賽大開始一個使門徒能明白的旅程，在加利利海的兩個伯賽大(路 9:10)之間往來，曾經去過革尼撒勒(可 6:53)，甚至上到西北方的推羅、西頓給希臘婦人「碎渣兒」(可 7:24)，然後，又回到「低加波利境內來到加利利海」(可 7:31)醫治了「一個耳聾舌結的人(可 7:32)」也正是在這裡，耶穌行了七餅多魚的神蹟。八章十節：「隨即同門徒上船，來到大瑪努他境內。」在這裡，耶穌講了我們前兩篇的信息：《沒有神蹟給這世代看！》及《你們還是不明白麼？》。

還記得嗎？在這種背景之下，耶穌帶領門徒又回到了伯賽大。如果你是當時其中一位門徒，會記得不久前在伯賽大與主一同經歷的事情嗎？在這

裡，耶穌行了這塊「三明治」的頭一件神蹟，就是五餅二魚。請問，現在你明白了嗎？如果還不明白，耶穌要賜給我們「三明治」的那塊「封頂麵包」。也就是今天信息的核心：《你看見什麼了》！我們將 22 節再讀一遍：他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。有人能告訴我：《你看見什麼了》？看見了一個瞎子嗎？還是看見主了？你認識那個瞎子嗎？他是你的朋友、家人、鄰舍、還是你自己呢？你認識這位醫治的主嗎？在主和這個瞎子之間，你是否認出這位帶一個瞎子來，求耶穌摸他的人呢？你是那個瞎子，還是那位帶領瞎子的人呢？

其實大家都不必介意，我們都曾經是瞎子。我指的是靈裏面的瞎子。不用我說，大家都知道，在信主前，我們都行走在屬靈的黑暗中。有一天，當福音來到我們所居住的伯賽大時，是神藉著我們生命中的一個人，帶領我們這些瞎子來，求耶穌基督的恩手撫摸。從這一刻開始，我們的生命就有了根本的改變。從一個瞎子，變成一個帶領瞎子的人。

親愛的弟兄姊妹，知道嗎，耶穌基督道成肉身、降世為人的主要目的就是使瞎眼得看見、瘸腿得行走，而且是為主而行走，就是為了帶領瞎子而行走，走到主面前來。來幹什麼呢？我們看第二點：

拉一個瞎子手

我們看二十三節：「耶穌拉著瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，問他說：你看見甚麼了？」

親愛的弟兄姊妹，你看見什麼了嗎？你是否看見耶穌從那位帶領瞎子的人手裏接過手來。有沒有發現，原來主要我們做的就是一件很簡單的事情：帶

領人來到主面前。接下來就是主的事了。我們來看看主為一個原本是瞎眼的人作了何等樣的事呢？

首先，從人的帶領進入神的帶領。別忘了我們都是主的羊。羊的特點是什麼？是盲從，或是從人，或是從己，就是不願意從神。所以當我們被人帶到主面前來的時候，神的第一個動作就是**耶穌拉著瞎子的手，領他到村外！**為什麼要到村外？因為那裡只有主跟你在一起，這就是與神獨處的恩典！

其次，建立與主的親密關係。如何建立？怎樣建立？是「吐唾沫在他眼睛上」的建立嗎？為什麼耶穌會那麼奇怪，要「吐唾沫在他眼睛上」呢？雖然有資料顯示這是因為「吐唾沫(πτύσας)」對於當時的希羅文化而言，有醫治的功效。我不反對這樣解釋，因為神也會用一般的醫生來醫治人。但我始終認為，唯有耶穌基督的話語才是祂的大能。因此我也姑且再大膽一點兒發揮想像力，耶穌的唾沫是否可以使人聯想到祂的話語呢？若是這樣，就是理解成是耶穌「吐話語在他眼睛上」，使那瞎子「**透過耶穌的唾沫使得他的眼睛可以看見神的話語**」。這裡的解釋有不同的空間，也許有人會認為有些牽強。但有一樣是肯定沒錯的，就是要透過神的話語與神建立美好的關係。

第三，藉按手領受神的恩典。在短短的幾節經文中，耶穌是連續兩次按手在那人身上。耶穌第一次「**按手在他身上，問他說：你看見甚麼了？**」那位瞎子回答說：「**我看見人了；他們好像樹木，並且行走。**」好像有點兒像是我們戴上隱形眼鏡，一開始有些模糊。二十五節：「**隨後又按手在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。**」

有人解釋這裏說是神的能力有限，不能像神行其他神蹟那樣，說有就有，命立就立，說好即好！真是這樣嗎？難道神的膀臂真的縮短了不成？我認為神是賜給我們一個成長的恩典。一次接手不夠，再按一次。

第四，要被聖靈充滿。二十五節：「他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。」神讓我們一步一步地在成長中得醫治，直到定睛的地步。什麼是定睛的地步？司提反被猶太人石頭打死，死得很冤。「但司提反被聖靈充滿、定睛望天、看見神的榮耀、又看見耶穌站在神的右邊。(徒 7:55)」保羅也是同樣「被聖靈充滿、定睛看那行法術的以呂馬(徒 13:8-9)」所以定睛的地步就是要被聖靈充滿。

有沒有感到奇妙？當耶穌的手一拉，原本是一個瞎子，變成了一個被聖靈充滿的人。什麼人會被聖靈充滿？當然是屬於主的人，就是門徒了。我們看第三點：

差一個門徒去

我們看二十六節：「耶穌打發他回家，說：連這村子你也不要進去。」這一句是本段中的難點，也是點睛之筆。從經文的不同抄本看來，比較合理的解釋是耶穌的時候未到，不想因此引起轟動，產生不必要的「明星效應」。

當時包括祂的門徒在內，對祂彌賽亞身份的期望有不同的解讀。可能大多數人都期望耶穌基督作為彌賽亞是解除他們所受羅馬人政治上的逼迫。而耶穌基督來的目的恰好與此無關！換言之，耶穌基督的降世，為要除去世人罪孽。而不是來改變你的「現狀」！

今天的經文很清楚地使我們看見，耶穌基督之前所栽培的門徒帶領一個瞎子來見耶穌。耶穌接過手來，最後使他成為跟隨主的門徒！

既然已經是主的門徒，又何必回到原來「老我」所居之地？難怪耶穌說：「**連這村子你也不要進去**」！

結語

親愛的弟兄姊妹，神透過今天的講章使《**你看見什麼了？**》有沒有看見我們原本都是瞎子？有沒有看見在我們周圍還有許多瞎子？有沒有看見神賜給你的使命，就是帶領不認識主的「瞎子」來到主面前？有沒有看見神是怎樣將我們栽培成祂的門徒？

你是主的門徒嗎？若是，就當追求成為被祂差遣的人，成為被聖靈充滿的人！不然，瞎子領瞎子，結局是黑暗的！你看見了嗎？

我們一同禱告……

Reference recourses :

22 他們來到伯賽大，有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。**23** 耶穌拉著瞎子的手，領他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，**按手**在他身上，問他說：你看見甚麼了？**24** 他就抬頭一看，說：我看見人了；他們好像樹木，並且行走。**25** 隨後又**按手**在他眼睛上，他定睛一看，就復了原，樣樣都看得清楚了。**26** 耶穌打發他回家，說：**連這村子你也不要進去。**

31 耶穌又離了推羅的境界，經過西頓，就從低加波利境內來到加利利海。**32** 有人帶著一個耳聾舌結的人來見耶穌，求他接手在他身上。**33** 耶穌領他離開眾人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭，**34** 望天歎息，對他說：以法大！就是說：開了罷！**35** 他的耳朵就開了，舌結也解了，說話也清楚了。**36** 耶穌囑咐他們不要告訴人；但他越發囑咐，他們越發傳揚開了。**37** 眾人分外希奇，說：他所做的事都好，他連聾子也叫他們聽見，啞吧也叫他們說話。

1. <http://www.chinesetheology.com/WislonChiu/SpiritualBlindInMark8.htm>
2. http://www.christianstudy.com/data/nt/mark_c08_v22-26a.html
3. <http://tech.sina.com.cn/other/2003-10-28/0854249084.shtml>
4. http://www.lsmchinese.org/big5/02new_believer/books/read.asp?file=07-944-003-05(兩個伯賽大)
5. 接手: <http://www.cclw.net/Bible/ldgj/htm/5.htm>

《祢是基督！》

可 8:27-30; CCC; 4/5/2009; Rev. Paul Wang

引言

上週主日差傳年會結束了。你呢？你總不能結束吧？我們是否應該開始呢？感謝主！上週主日崇拜後有 22 人報名參加短宣，其中有 16 位年輕人。顯然，神所賜給我們的是超出我們所求所想的！我們原來打算是只有十人，現在卻超出一倍還多兩個。原來以為所得到的支持除了機票還有富餘，可支持其他的費用。這下好了，我們的缺乏顯示出來了！錢不夠還能出發嗎？

怎麼辦？打退堂鼓？不去短宣了？誰有什麼妙計？上週崇拜後也真的有人來問我：「牧師，我們真的還要去短宣嗎？」我說那還用說？他說：「那沒錢怎麼辦呢？」我說不知道！但我相信，這就是今天神要來對我們說的話，祂要我們每個人都來到祂面前，對祂說：《祢是基督！》我們看第一點：

人說我是誰？

馬可福音八章二十七節：「耶穌和門徒出去，往該撒利亞腓立比的村莊去；在路上問門徒說：人說我是誰？」

耶穌這一次帶門徒出去與往常有什麼不同？

你知道嗎？首先，祂要帶門徒登上一個屬靈的高峰，也是整本馬可福音的高潮。因為祂直接問門徒說：「人說我是誰？」

你知道這是一個怎樣的問題嗎？這是神對門徒最關心的問題。我不知道在座的弟兄姊妹是否曉得，你身邊的人說耶穌是誰？是個菩薩？搖錢樹？幫忙機器？或是別的什麼？

當時的人不會想到怎麼眼前的這個人竟然會是彌賽亞、是上帝的兒子、福音的起頭！這怎麼可能？「這不是那木匠麼．不是馬利亞的兒子、雅各約西猶大西門的長兄麼．他妹妹們不也是在我們這裡麼．他們就厭棄他。〔厭棄他原文作因他跌倒〕(可 6:3)」

親愛的弟兄姊妹，你知道人們對耶穌的看法不同，對你我會產生怎樣的影響嗎？就拿我們每週回教會來說，如果我們周圍沒有人信耶穌，如果我們不是生活在美南，可能會過著一個完全不同的生活。可能你更加不敢在餐館裏飯前謝飯禱告了，對嗎？如果你生活在回教國家，可能你連教會也不敢回了。

或者我們從一個宣教、或本地傳福音的角度來看，是否也要了解一下，我們所接觸的人是怎樣看耶穌的？對不對？

其次，耶穌要帶門徒去一個地方，就是在路上問門徒說：人說我是誰？的村莊去。這是個什麼地方呢？若是當時的人聽見這個名字就會非常敏感，因為該撒利亞腓立比最初叫潘尼阿斯，因為那里是希臘農神潘的崇拜中心。大希律死后，他的兒子腓力重建并扩大潘尼阿斯。为了尊崇該撒提比留，腓力将那城易名为該撒利亞。但为了与地中海岸边那个該撒利亞有别，他将自己的名字加在后面，便成了該撒利亞腓立比。

請問你看出耶穌基督的用意了嗎？祂帶門徒到達希臘農神潘的崇拜中心，但卻不停留在那裡，乃是「在路上問門徒說：人說我是誰？」

好像是我們今天也與主同行在這偶像充斥的世界上，彷彿到處都有該撒利亞腓立比。我們今年十月將要去的台灣大甲，就是一個這樣的地方。我們

需要以耶穌基督的心為心，關心大甲的人說我主耶穌基督是誰？同樣，我們一行 22 人將要去的 Waterbury，那裡的孩子們說我主耶穌基督是誰呢？

親愛的弟兄姊妹，你呢？你說我主耶穌基督是誰呢？我們看第二點：

你說我是誰？

跟隨耶穌的門徒，可能並不曉得耶穌的用意，仍然是沉浸在的問號中：

「他們說：有人說是施浸的約翰；有人說是以利亞；又有人說是先知裡的一位。(可 8:28)」從馬可的選材中，我們看到什麼了？

約翰那裡有什麼？有屬靈的樣式，對不對？有明星效應，對不對？有群眾，對不對？若從現代的眼光來看，還有蝗蟲野蜜這樣的高級健康食品！對不對？這些都是屬靈人內心的屬世追求，你我呢？

以利亞有什麼？有屬靈能力！他是先知中屬靈能力最大的人之一。試想想看，就是一個並不屬靈的人也會願意去追求的東西，會不會也是你所追求的東西呢？試問有誰面對能力而不動心呢？更何況是屬靈能力呢？

還記得使徒行傳第八章的西門嗎？信主前他是個行邪術的，聖經說他那時是「妄自尊大、使撒瑪利亞的百姓驚奇。(徒 8:9)」但信了主以後也同樣是保持老我的生命。怎麼知道呢？當「西門看見使徒接手、便有聖靈賜下，就拿錢給使徒、說、把這權柄也給我、叫我手按著誰、誰就可以受聖靈。(徒 8:18-19)」

這種「西門式的價值觀」，就是一種以錢為衡量屬靈事工的標準，是否也多少會對我們有些影響呢？上週舉行的 G20 峰會坦誠，將採取任何必要措施，其中的首要目的是要恢復經濟信心和經濟增長，復甦就業市場。我想可

能全世界的領袖們都忽略了一點：信心若缺乏了所信的耶穌，則所信的也就枉然了！更何談**要恢復經濟信心**呢？

其實這和當時的門徒很像，也是跟著耶穌基督三年，卻並不認識耶穌就是基督。所以耶穌「**又問他們說：你們說我是誰？(可 8:29)**」我們呢？親愛的弟兄姊妹，請問你跟隨耶穌基督多長時間了呢？你也還在找基督嗎？還是你對誰是基督根本就不在乎、各位在真道上追求的福音朋友，你知道嗎？耶穌基督在乎你是否在乎祂是誰！為什麼？因為祂愛你！為你捨命，為要救你！祂盼望你能得到這永生的福氣！我們看第三點：

我說你是主！

門徒當中是誰先勇敢地跨出這一步的呢？是祂的大弟子西門彼得。「**彼得回答說：你是基督。(可 8:29)**」馬太記載時還多了一句話：「**是永生神的兒子。(太 16:16)**」接下來還有一句話是馬可沒有記載的：「**耶穌對他說：西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。(太 16:17)**」

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？神在等什麼？祂在等我們裏面的那個正在心靈監獄裏的「我」，勇敢地走出來對準耶穌說：「**我說你是主！**」我們裏面的這個「老我」就得釋放、得自由了！請問，這樣的自由你要嗎？

向耶穌、向世界、向自己過去的老我宣告：「**祢是基督！**」可以說是神賜給世人通往天國、得享永生的鑰匙或橋樑。正如耶穌基督對彼得說：「**我要把天國的鑰匙給你！(太 16:19)**」請留意：是給你！不是給別人，就是那些不願相信的人。所以「**耶穌就禁戒他們，不要告訴人。(可 8:30)**」

知道這都是些什麼人嗎？耶穌所面對的是：祂自己家鄉裏的人拒絕祂，猶太人、希律、大祭司、文士及法利賽人要殺祂。該撒利亞腓立比所居住的呢，大部分又不是猶太人，但是耶穌基督卻選擇這個地方。為什麼？因為耶穌基督知道祂的時間到了，祂將要被釘上十字架，祂知道祂即將要離開，所以祂必須要栽培真正屬神的門徒，然而作主門徒的重點是要認耶穌為基督、為彌賽亞、為神的兒子，「**因為知道我所信的是誰！(提後 1:12)**」請問：你知道嗎？

結語

親愛的弟兄姊妹，當人問耶穌是誰時，你曉得當如何回答嗎？當主問你祂是誰時，你會怎樣回答呢？當你自己需要作一個決定時，你是否願意勇敢地站出來說：「**你是基督！**」

我們一同禱告……

《你更體貼誰？》

可 8:31-33; CCC; 8/19/2009; Rev. Paul Wang

引言

復活節過了，我們的生命怎樣呢？上週主日好像是一次豐盛的屬靈筵席，將我們的靈命推向高峰。前面的經文記載說，彼得認出耶穌是基督，也同樣像是一個屬靈的高峰。

但高峰之後伴隨著低谷、試探與挑戰。這就是今天信息的主旨：我們靈命的高低，全賴乎我們**更體貼誰的心意**。看第一點：

耶穌教導真理

我們讀 31 節：「**31 從此，他教訓他們說：人子必須受許多的苦，被長老、祭司長，和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。**」

「從此」的「此」是指什麼？是前面 29 節所說的：「**彼得回答說：你是基督。**」這就是人類歷史上最偉大的事件之一，號稱是：「彼得認信！」為什麼說它偉大？因為這是上帝獨生子耶穌基督所結出的第一顆認信的果子。事實上，知道嗎？你我今天所有相信的人，從某種程度上講，都是這果子所結出的子粒。

當彼得認信之後，耶穌基督做的第一件事是什麼？是教導。這也是為什麼我們每週主日敬拜、認信之後，安排主日學教導的道理所在。

那耶穌教導什麼呢？祂接著「**教訓他們說：人子必須受許多的苦，被長老、祭司長，和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。**」請打住！怎麼信了耶穌就要受苦？不對，是信了耶穌的人要見證祂的受苦。

受苦與見證受苦，你更願意要那一樣呢？就拿受鞭傷來講好了，請問你寧願自己受鞭傷還是看見你所愛的受鞭傷呢？我想這樣的對話應該首先發生在天父與耶穌之間。因為羅馬兵丁的每一次抽打耶穌，都痛在天父的心裏，你說對嗎？我相信這種忍心是遠超過人類的能力，是人所無法想像的大愛！

受苦不單單是受鞭傷，更多更重的是心靈上的被長老、祭司長，和文士棄絕，並且被殺。正如賽 53:3 所言：「他被藐視、被人厭棄、多受痛苦、常經憂患。他被藐視、好像被人掩面不看的一樣，我們也不尊重他。」你試過被棄絕嗎？被你所尊重的人藐視、厭棄嗎？長老、祭司長和文士，這些本來應該像是人民的父母官那樣地帶領人行走義路，來到真神面前。但到頭來反倒成為抵擋神、悖逆神的惡人。而這些人不是別人，乃是耶穌所愛的人。也正是這些人，到頭來最後竟然是成為殺害耶穌的人。

有沒有想過在耶穌教導真理時所羅列的這眾多的角色中，你最有可能扮演的是那一位？是耶穌嗎？別說你不會！我們都容易這麼做：一受苦就認為是主在己身上，自己就是正在效法人子。然後周圍的人越看就越像是惡人！可能張三很像是長老，李四是祭司長，那王五就一定是文士！

文化大革命過了，只聽見人人都在訴苦。都在憤怒聲討四人幫，好像整場文革就只有他們四個人在整人、害人、及殺人。

主耶穌受審的時候，彼拉多說可以放一個無罪的人，因為他知道耶穌是無罪的。但在場的人是齊聲高喊著要放一個殺人犯巴巴拉。結果呢，就連主禱文也說耶穌是在本督彼拉多手下受難。其他的人呢？跟沒事一樣！

不會吧！縱使是別人如此，我也斷然不至於如此！是嗎？有沒有想起這很像是誰的聲音？我們看第二點：

門徒抵擋教訓

我們來讀 32 節：「**32 耶穌明明的說這話，彼得就拉著他，勸他。**」聽出這節經文的語氣了嗎？好像在說：怎麼耶穌把話已經說到這份上了，彼得好像聽不懂！甚至還拉著祂，勸祂！勸祂什麼？馬可沒說，但馬太說了：「**彼得就拉著他、勸他說、主阿、萬不可如此、這事必不臨到你身上。(太 16:22)**」

其實這句話我們是很熟悉的。當我們聽到我們的家人或者是所愛的人將要被殺時，無不勸阻的，對嗎？有沒有想過為什麼？難道彼得有什麼與眾不同的觀念嗎？

我想彼得與我們都是相近的人，他的軟弱都可以在我們身上找得到。對不對？可能有一樣是我們容易忽略的，就是對死亡的看法。此話怎講呢？請問我們在什麼時候最容易悲傷難過？我們可能人生的悲哀莫過於生離死別了！**因為我們面對著死亡是無能與無奈的！**

彼得雖然剛剛認信耶穌是基督，但我們可以想像一下他所認信的基督是一位怎樣的基督？**是他的主、救主、還是他一時精神上安慰的傾訴對象？**彼得可能心裡在想：我彼得已經撇下漁船生意，全時間地來跟隨你耶穌，怎麼現在又來說要被人殺呢？別忘了，你可是我彼得的基督呀！我的基督當然只能是為我死了，怎能為他人去死呢？於是就想當然地替基督作主，說：「**主阿、萬不可如此、這事必不臨到你身上。**」

看出來了嗎？彼得口口聲聲地稱耶穌是主，卻不聽從主的教訓。不但不聽從，反倒作起主的主來了！說「**萬不可如此！**」還只是表達一份情感。再接下來說「**這事必不臨到你身上**」就太超過了界線！你怎麼知道「**這事必不臨到主的身上**」？憑什麼？

親愛的弟兄姊妹，可千萬要做醒啊！有的時候我們什麼時候自己就成為神的攔阻還不知道！別忘了，彼得此時可真是懷著自以為是最善良的心、最負責任的態度、及最美好的願望。但是怎樣呢？我們看第三點：

體貼誰的意思

請大家讀 33 節：「耶穌轉過來，看著門徒，就責備彼得說：撒但，退我後邊去罷！因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」有沒有聽錯？耶穌會講出那麼傷人的話？

面對著祂的愛徒拳拳愛心，竟然稱彼得是撒但？而且耶穌說這話的時候是先看著門徒，然後才回過頭來責備彼得！

什麼意思呢？我們如果站在彼得的角度，可能會感到加倍的傷害。因為耶穌這話不是單單對我彼得說的，乃是向著其他師弟說的。好像生怕別人不知道你的大弟子彼得的難堪。甚至還讓我彼得「退到後邊去罷！」既然已經到後邊去了，那耶穌再說什麼，自然也就什麼都聽不見了！

有沒有覺得很像我們自己的某些地方？我常常感到聖經揀選彼得真的不是因為他的勇氣及領導恩賜，乃是他的生命很能反映出我們這些蒙恩得救的罪人的許多特質。對不對？每當我們一受到某種傷害時，很少人會問為什麼，更加少有去站在對方的角度來將心比心。耶穌為什麼對彼得說：「退到後邊去」？馬可甚至都沒有記載。按照馬太的記載，耶穌之所以說這句話，是因為彼得此時已經成為了耶穌基督的絆腳石(太 16:23)。

怎麼會這樣？一個忠心耿耿的好弟兄，一夜間竟然成為耶穌基督的絆腳石。做醒吧！親愛的弟兄姊妹，這樣的錯若連彼得尚且會犯，更何況你我

呢？原因很簡單，馬可與馬太都記載了一條千古不變的真理，就是**因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思**！我們來看聖經的見證：

1. **亞當**因體貼夏娃的意思，而不理會神的意思，罪就因他一人入了世界，使得眾人都犯了罪。
2. **該隱**因體貼自己血氣方剛的意思，而不理會神的意思，竟然弑兄亞伯，成為人類歷史上第一個殺人犯。
3. **掃羅王**因體貼眾人的意思，而不理會神的意思，最終被神所撇棄。
4. 當然也有好樣的：**以諾**因體貼神的意思，雖然也同樣照常生兒育女，但卻與神同行三百年，被神接走了！
5. **亞伯拉罕**不用說，因體貼神的意思，走信心之路，被稱為是信心之父。
6. **大衛**雖然犯姦淫罪，但他體貼神的心意，認罪悔改，甚至被稱為是神的貼心人。
7. 神的兒子、**耶穌基督**就更不用說了。祂面對著十字架的苦杯，在客西馬尼園禱告請求撤除，然而祂仍舊是貼住天父的心，堅持喝這苦杯。成為你我今天體貼神心意的美好榜樣。

結語

親愛的弟兄姊妹，你呢？你體貼誰的心意呢？在你的記憶裏，曾幾何時，因體貼神的心意而放下自己或別人的心意呢？你真的更加體貼神的心意嗎？

我們一同禱告……

《你為何要跟從主？》

可 8:34-38; CCC; 4/26/2009; Rev. Paul Wang

引言

有一天，神的子民回到天家。當他們走到天門口時，天使攔住他們，問道：「請問來者何人？」羅馬大帝、康熙皇帝、成吉思汗等所有的君王異口同聲地說：「朕也！」旁人一聽，也都不甘示弱。有的說，是醫生；有的說，是律師、工程師、會計師等。等人都報了身份，只留下一位小女子。知道她是誰嗎？她就是當年向乃縵將軍介紹以利沙的使女。天使問她，說：「你怎麼不說話？」使女說：「我只是一位跟隨主的人！」

天使從口袋裏取出一張紙來，說：「妳正是主要尋找的人。請跟我來，去參加主的筵席。」別的人一聽就急了：「我們也都是跟隨主的人呀！」

天使從口袋裏取出另一張紙來，說，主知道你們會這樣問，所以祂預備了另一條問題，誰回答對了，就可以進去，與主同享筵席。這條問題是：

「你為何要跟從主？」親愛的弟兄姊妹，這是否也是我們今天要回答的問題呢？來看第一點：

救命必喪命

彼得認信之後，耶穌基督最在乎的就是祂身邊的門徒。在乎他們的心，所以上一堂道我們講了：「你更體貼誰的心？」

人若真的有了心，接下來就看他的腳步怎麼走了。對嗎？三十五節：「於是叫眾人和門徒來，對他們說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」

耶穌在這裡講明最重要的一點：就是一個跟隨者**就當捨己**。先別問捨己是什麼意思，就是首先要面對的，捨己是一個必須要遵行的命令。

那麼到底什麼是捨己呢？單從馬可福音第八章的上文下理來看，耶穌基督認為**最大的捨己就是認識神及體貼神**。

聖經中講道認識神時，並不單單是頭腦中的知道。乃是在關係中的認信。就如彼得跟了耶穌三年之後，認信說：「**祢是基督！**」你呢？親愛的弟兄姊妹，你跟了主多久了呢？你是否願意認信呢？可能我們很快就會說：阿們！但會不會像彼得那樣，一認信馬上就跌倒呢？也許我們都需要明白，**認信基督的本質是放權**，是放下手中緊握的權力。權力這樣東西是很有意思的，你不去抓它，你就得自由；你若去抓它，反倒成了它的奴隸。人一旦真認識了神，就得了自由。

如果說放棄自己原以為所擁有的權力就是認識神，那麼，體貼神的關鍵則是愛神了。什麼是愛神？約翰一書五章三節：「**我們遵守神的誡命，這就是愛他了，並且他的誡命不是難守的。**」

說不難也難！**因為最大的誡命都在十字架上體現出來了：十字架是羞辱的，十字架是痛苦的，十字架是榮耀的，十字架是得勝的！**

其實還有一點是最重要的是，十字架是個人的，是神為每個人所量身定做的，明白這一點尤關重要！這樣我們就不會去與他人去比較與記較得失。我只需要為到神所賜給我的十字架而安心地感恩，默默地承受，然後是義無反顧地跟從主！

有沒有想過為什麼？為什麼我們一定要這麼辛苦的又捨己又背十字架的？三十五節：「**因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。**」

什麼意思呢？就是我們跟隨主是人生的最基本的需要：救命！試問有誰掉下水不拼命往岸上游的？有誰遇到天災人禍不逃命及喊救命呢？今天我們所生活在這個地球，猶如是一條即將沉沒的大船。船艙已經多處漏水，但甲板上的人還在天天鶯歌燕舞。你若想跳上救生艇，就必須喪掉這天天鶯歌燕舞的生命！不但如此，你還得放下手上的行李包袱，才能登上救生艇。

還記得鐵坦尼克號大船嗎？船破了，個個爭先恐後。女主角的未婚夫為了登上救生艇，竟然是抱起個孩子為理由，跳上救生艇。親愛的弟兄姊妹，若是你遇上這樣的情況，會怎樣作決定呢？

耶穌說：「**凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。**」你信嗎？你願意為你所信的付上生命的代價嗎？我想如果說得救是有所區別的，還有些個不同，那麼你的選擇會是什麼呢？我們來看第二點：

賺世莫賠命

三十六節：「**人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？**」耶穌基督向門徒發出一個傳福音的呼召之後，帶領門徒的眼光舉目望去，看見世人仍舊在那裡賺取世界，甚至不惜**賠上自己的生命**，試問有什麼益處呢？

或者換言之，結合上週的講道，我們若體貼人的意思就必然會喪掉自己的生命(8:35)；我們理性上也知道，人即使賺得全世界，但最終是賠上了自己的生命，難道值得嗎？別忘了，我們沒有任何東西是可以拿來換取生命(8:36-37)。對嗎？雅各也說，我們若是體貼人的意思，遲早會被自己私慾牽引誘惑，生出罪（雅各書 1：14-15），而罪就帶來死亡。

親愛的弟兄姊妹，你為什麼要跟隨主，而不去賺取世界？今天知道了，是因為我們即使是賺得全世界，也沒什麼了不起的！真的沒有什麼了不起！約

翰到了年老之時，對神的啟示已經非常成熟。他說：「這世界、和其上的情慾、都要過去。惟獨遵行神旨意的、是永遠常存。(約一 2:17)」講到這裡，我們應該會說，所以我要跟隨主，而不是去賺取世界。

當然，也不必矯枉過正。我從來不認為只有作牧師傳道才是唯一服事神的方式。那我們還要不要打工賺錢，養家糊口呢？當然要！問題是我們不需要因為賺世界而賠上自己的性命。不值！但若為福音呢？不但是可以去賺錢，而且是可以多多賺錢。事實上，美國的先民們，從歐洲漂洋過海，來到美國。他們大都是典型的清教徒，雖然賺了很多錢，但個人生活仍非常儉樸。留下來的錢大都用來再生產、再投資，他們大都嚴守什一奉獻的原則，因此，美國是這兩百年來世界經濟的典範。

曾幾何時，美國的屬靈傳統不再。生活方式也由原來的清教徒式的儉樸，蛻變成今天世俗化的浪費與奢侈。目前席捲全球的金融海嘯正是說明了這一點。你說對嗎？我們看第三點：

如何換生命

是啊，如何換生命？你說那什麼來換生命呢？耶穌基督也問同一個問題，三十七節：「人還能拿甚麼換生命呢？」我想當時的人們聽見耶穌這麼說，可能也不太明白耶穌在講什麼。你明白嗎？或者問問我們自己，是否明白這個問題呢？

很明顯，人是拿不出任何東西來換生命的！耶穌的問句說明一點，就是除他以外，別無生命之道！「因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。(徒 4:12)」那怎麼辦呢？凡是對生命有期盼的人都應該關心這個問題，對不對？可能我們會很關心這個問題的答案，是嗎？

我們看約翰一書五章十二節：「人有了神的兒子就有生命，沒有神的兒子就沒有生命。」所以怎麼樣？我們是否因此就應該跟隨主耶穌呢？想想我們自己，在跟隨主的理由中有沒有這一條呢？

親愛的弟兄姊妹，知道嗎？在我們根深柢固的傳統觀念中，無功不受祿的思想深深地影響著我們。耶穌基督向我們啟示的因信而稱義得生命之道是不容易接受的，甚至還會有人將耶穌基督所賜給我們的得生命之道當作是無稽之談。對有些宗教說要靠自己的行為得救，反倒容易被人接受。你呢？你的生命之道是什麼呢？

三十八節：「凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在他父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。」

就是說，若有人說，我們不需要跟隨主，而是有其他的得救之路。那麼，神就將這樣的人當作是可恥的。我相信我們沒有人願意成為耶穌眼中的可恥之人，對嗎？

結語

親愛的弟兄姊妹，生命之道是可得不可換的。可以白白靠主而得到神所賜的永生，卻不能靠自己任何的行為。既然靠自己是靠不住了，那我們就惟有跟隨主的腳蹤行。主到那裡，我們就跟到那裡。為此，我們要甘心捨棄老我比朽壞的生命。你願意嗎？

我們一同禱告……

《只見耶穌》

可 9:1-8; CCC; Rev. Paul Wang; 5/3/2009

引言

上週我們一同思想了一個問題：「你為何要跟隨主？」不知道大家有沒有想清楚這個問題？不知道有誰可以回答這個問題？從剛才讀的經文來看，顯然門徒仍舊不明白為什麼要跟隨主。有的是為了要救自己的命，有的是怕喪命，有的仍想賺得世界卻又怕培上自己的性命，更加有的是想拿什麼來換生命。沒有一個是單單因為耶穌基督的緣故而跟隨主的。所以，耶穌決定幫助門徒的眼目遠離世界，而單單是《只見耶穌》。我們看第一點：

上了高山，變了形像

為什麼要上高山、變形像？祂想要門徒看見什麼？是祂原本在天上的形像嗎？我們看九章二節：「過了六天，耶穌帶著彼得、雅各、約翰暗暗的上了高山，就在他們面前變了形像。」為什麼要過六天才上山？為什麼不立即上山？耶穌基督是讓門徒等什麼？我們回頭再將八章三十五節讀一遍：「於是叫眾人和門徒來，對他們說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」

親愛的弟兄姊妹，當你聽到主要你背起你的十字架來跟從祂，你要等幾天才回答主？一天？兩天？耶穌基督讓你等六天，路加記載說是等了八天。六或八是在「完全七」的左右，代表人的無法完全。等六天是表示耶穌明白人的軟弱，因為祂也曾經道成肉身。等六天還代表著耶穌基督尊重我們有思考、決定的自由意志。

親愛的弟兄姊妹，你在等耶穌嗎？還是其實根本上是耶穌在等你！祂已經等了你好多少個六天，你知道嗎？祂廣傳福音的大使命我們早已知曉，只是我們忘記了祂已經等了我們無數的六天。

如果你是那位被耶穌等到的人，就讓祂帶你登上祂的山吧！為什麼上山呢？因為山是與天相連之處，與神相會的地方。摩西曾在山上領受異象，詩人也鼓勵我們要向山舉目。

耶穌是等祂所選召的門徒上了高山，就在他們面前變了形像。這裏告訴我們一個屬靈的奧秘：就是上高山是門徒當負的責任，上高山是門徒當付的代價。因為攀登高峰甚至是要付上生命的代價。門徒看見耶穌衣服放光，極其潔白，地上漂布的，沒有一個能漂得那樣白(可 9:3)。一些解經家將這裡解釋成耶穌基督的榮耀，我不敢苟同。衣服放光，極其潔白，地上漂布的，沒有一個能漂得那樣白又怎樣呢？我看不出有什麼了不起的榮耀！而且我相信耶穌所賜給我們的是那看不見的榮耀，而決不是祂在世時的這些放光與潔白。

我相信耶穌在此對門徒的心只有一個，就是讓門徒不見一人，只見耶穌(可 9:8)。親愛的弟兄姊妹，你呢？當你要作任何決定的時候，是否在你心裡只見耶穌呢？這才是耶穌變像的唯一目的！你信嗎？我信！我們看第二點：

重溫律法，再見先知

第四節：「忽然，有以利亞同摩西向他們顯現，並且和耶穌說話。」這突如其來的變化令門徒驚訝，應該是門徒無法理解的。門徒在想什麼？怎麼以利亞又回來了嗎？他不乘火車火馬升天了嗎？難道真有耶穌所說的從天而降的事發生嗎？

如果說以利亞是沒有嘗過死味的先知，回到世上再走一遭，足以令門徒大開眼界。那麼摩西的出現則有兩層重要的意義：一是摩西所代表的是神律法的頒布者。二是摩西經過死亡，從天上回來了！

所以，親愛的弟兄姊妹，當我們只見耶穌、只想耶穌時，其實最重要的就是要遵守神的律法、神的命令及喜愛祂的話語。耶穌說，那愛我的，就必遵守我的誡命。為什麼這麼說呢？我們來看看耶穌是怎樣看待律法與先知的：「莫想我來要廢掉律法和先知。我來不是要廢掉、乃是要成全。我實在告訴你們、就是到天地都廢去了、律法的一點一畫也不能廢去、都要成全。」(太 5:17-18)」

當耶穌透過在山上的情景教導門徒時，你猜彼得的回應是什麼？或者想像一下你自己的回應是什麼呢？會不會就乾脆簡單點兒，以遵行神的律法與誡命來表達對神的愛，透過對先知的尊重來表達對神話語的喜愛。只可惜我們常常是太複雜了，難以單純簡單。若沒有這樣的單純，又怎能真的信主耶穌是真的從死裏復活的呢？

我們來看看彼得是怎麼面對的吧，第五、第六節：「彼得對耶穌說：拉比（就是夫子），我們在這裡真好！可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。彼得不知道說甚麼才好，因為他們甚是懼怕。」

彼得所想的既沒有怎樣遵行主的道，也沒有如何喜愛主的道！彼得所想的，只是他的感覺：我們在這裡真好！以及他的居所：可以搭三座棚！甚至還有他的懼怕！請留意，心裏懼怕的人並沒有對神的敬畏。彼得甚至越過神的主權，替耶穌、摩西、以利亞安排與分派居住的帳棚。試問一個守律法、敬先知的人會那麼沒有原則界線嗎？我們看第三點：

音從天降，只見耶穌

當人不守界線時，神就會對你說不！我們看第七節：「有一朵雲彩來遮蓋他們；也有聲音從雲彩裡出來，說：這是我的愛子，你們要聽他。」

還記得前不久當彼得要攔阻耶穌走上十字架時，耶穌的回應嗎？耶穌對彼得說：「撒旦，退我後邊去吧！」想不到彼得還是學不會體貼神的這個功課，所以神再給彼得一次學功課的機會！

怎麼學呢？神首先讓彼得學的是聽神的話：「這是我的愛子，你們要聽他。」為什麼聽的時候要用雲彩遮蓋他們呢？一是神的憐憫遮蓋、赦免寬恕；二是拿走眼中的「偶像」。摩西與以利亞很偉大，一旦成為人對神敬拜的攔阻，影響門徒的生命只見耶穌，神就會介入到其中。或是直接責備，或是差派一朵雲彩。

門徒只聞其聲，未見其人，當然會到處張望。結果呢，我們看第八節：門徒忽然周圍一看，不再見一人，只見耶穌同他們在那裡。

我不知道你聽到這句話有什麼得著？我是感到好像前七節都是在幕後做準備。直到第七節滿足了時候，第八節的幕就拉開了。而今天這一幕就是：

「不見一人，只見耶穌」！

結語

親愛的弟兄姊妹，你看見了嗎？你看見什麼了？看見了高山？還是看見了耶穌變像？是否有見到摩西？還是有以利亞在旁邊？到底你的心被何物所佔據？

不知你是否願意真的就「不見一人，只見耶穌」！

我們一同禱告……

《下山的時候》

可 9:9-13; 5/10/2009; CCC; Rev. Paul Wang

引言

俗話說，下山更比上山難。為什麼？因為通常人只是準備上山的力量，而沒有想過原來下山所需要的力量更多。事實上，下山的姿態正是背負重擔的樣式。我相信這正是耶穌基督門徒訓練的目的所在。因為若不背負自己的十字架，是根本無法了解耶穌基督復活的信息、意義及本質。我們看第一點：

傳講復活的信息

9下山的時候，耶穌囑咐他們說：人子還沒有從死裡復活，你們不要將所看見的告訴人。

如果你是其中一位門徒，會怎麼想呢？我們會不會感到迷茫呢？我猜想彼得心裡會說：「主啊，祢不是帶領我們來瞻仰、及傳揚祢的榮美嗎？怎麼臨到下山的時候，竟然不要將所看見的告訴人呢？」

可能雅各會問：「對呀！人子有沒有從死裏復活，跟傳揚祢的榮美又有何相干呢？」

約翰呢？他年齡最小，最沒有發言權。但心裡會怎麼嘀咕呢：「是啊，師兄說得對呀！我也不知道這從死裏復活與傳揚神的榮美有何關聯，但是，難道真的有人從死裏復活的事情嗎？」

親愛的弟兄姊妹，當你聽見耶穌的這句話，會怎麼想呢？你會停留在昨天的榮耀裏呢？還是相信你明天將要從死裏復活呢？也許你和當時的門徒一

樣，對耶穌這句話有千般的不解，但我看見耶穌的目的在門徒的身上達到了！

為什麼這麼說呢？我們看第十節：「**10**門徒將這話存記在心，彼此議論從死裡復活是甚麼意思。」我為此深深地感恩！馬可筆下的門徒用上海話講是：「搞弗清爽！」就是怎麼說都不明白！但耶穌卻使得他們唯獨將耶穌說的這句話存記在心。甚至連彼此談論的話題都改變了。對不對？還記得彼得在山上議論什麼嗎？「**彼得對耶穌說：拉比（就是夫子），我們在這裡真好！可以搭三座棚，一座為你，一座為摩西，一座為以利亞。彼得不知道說甚麼才好，因為他們甚是懼怕。**」

在山上，彼得失敗了。在神的榮耀中，彼得的眼目迷茫了。你呢？親愛的弟兄姊妹，此刻你在何方？是站在與神同在的山上嗎？還是穩行在屬靈的高處呢？是在乎榮耀的帳棚呢？還是耶穌基督的復活？要知道「**若基督沒有復活、我們所傳的便是枉然、你們所信的也是枉然。(林前 15:14)**」

所以，因為山上沒有學會這個功課，才會發生今天這一幕。就是：「**下山的時候，耶穌囑咐他們說：人子還沒有從死裡復活，你們不要將所看見的告訴人。**」因為若是不明白死裏復活的真理，門徒所告訴人、所傳講的，一切也都將是枉然的了！

你呢？親愛的弟兄姊妹，你明白復活的意義嗎？我們看第二點：

思想復活的意義

11他們就問耶穌說：文士為甚麼說以利亞必須先來？

門徒當年問耶穌的問題也是我們今天要問的：「**以利亞必須先來？**」為什麼這個問題是文士發出來的？耶穌的門徒為什麼不明白這個問題？其實這裡更加重要的問題是：為什麼當耶穌談到復活的時候，門徒會問到關於以利亞？難道是以利亞與復活有什麼關聯嗎？

當我們打開聖經的記載，發現以利亞與復活似乎沒有什麼直接的關聯。列王記下八章五節記載，反倒是以利亞的門徒，「**以利沙如何使死人復活！**」這是聖經首次記載關於死人復活的事情。

更加神奇的是：「**有人正葬死人、忽然看見一群人、就把死人拋在以利沙的墳墓裡，一碰著以利沙的骸骨、死人就復活站起來了。(王下 13:21)**」親愛的弟兄姊妹，以利沙或以利沙的骸骨使人復活，除了告訴我真的有死人復活這件事以外，與你我又有何相干呢？因為以利沙死了，那些因以利沙或是以利沙骸骨而復活的人最終也都死了。顯然，已經死的及最終將死的人，並不能救我們脫離死亡。你說對嗎？

所以，門徒如今在**下山的時候**，仍是心猿意馬，難以專注在**人子是否從死裡復活**。反倒去關心「**以利亞必須先來**」，或者是「**以利沙如何使死人復活！**」。這一次，門徒又失敗了。那我們呢？

我們今天的信徒對復活應當比當年的門徒看得更清楚，就是如保羅勸勉我們「**自己知道、那叫主耶穌復活的、也必叫我們與耶穌一同復活、並且叫我們與你們一同站在祂面前。(林後 4:14)**」

今天，擺在我們面前的事實是，有太多的試探、誘惑，是要我們相信除了耶穌是我們復活的唯一道路，好像還有別的真理。耶穌基督明明說「**人子**

還沒有從死裡復活，你們不要將所看見的告訴人。」門徒卻關心文士心中的以利亞。好像在說：「你們有不過是木匠的耶穌，我們有最偉大的先知以利亞。你們說耶穌是童女所生，我們說以利亞連死味也沒嘗過。」

親愛的弟兄姊妹，我以神的憐憫勸勉你們：「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司、就是 神的兒子耶穌、便當持定所承認的道。(來 4:14)」你願意嗎？

明白復活的本質

12 耶穌說：以利亞固然先來復興萬事；經上不是指著人子說，他要受許多的苦被人輕慢呢？ 13 我告訴你們，以利亞已經來了，他們也任意待他，正如經上所指著他的話。

耶穌沒有因為門徒的愚昧而灰心，反倒是因勢利導地將以利亞的使命與復活的本質教導門徒。

這裏所說的經上說，至少應該包括瑪拉基書四章五節：「看哪、耶和華大而可畏之日未到以前、我必差遣先知以利亞到你們那裡去。」關於以利亞，耶穌明確指出：「不是指著人子說的！並且以利亞已經來了！」顯然耶穌所指的是施浸約翰，他的使命是為主預備道路，然後是「他必衰微、主必興旺」！

親愛的弟兄姊妹，我盼望以利亞的先鋒使命與施浸約翰的衰微生命成為我們的榜樣。因為這兩樣才是承載耶穌基督復活本質的基石。

因為復活的目標是直指人類最大的苦難——死亡！當耶穌基督從死裏復活之後，死亡就不再掌權。因此，我們今後就不再懼怕苦難！因為苦難正是復

活的印記。還記得耶穌復活之後，向多馬顯現時，讓他摸祂的釘痕手，探祂的肋旁傷。在受難的主面前，多馬降服了，說：「我的主、我的上帝！」

你呢？弟兄姊妹，你曾遇到苦難嗎？你現正在苦難中嗎？你知道出黑暗入光明、出死亡入生命的大門嗎？那就是復活！所以，不要被今天我們遇到的苦難所嚇倒！失業不必灰心，病痛也別太難過。甲型流感不是終結，金融海嘯也不是結局。理由只有一個：那是因為主已經從死裏復活！

結語

下山的時候，猶如人生走入低谷。但耶穌基督的帶領，是走向復活的道路。祂今天對我們的勸勉是：無論我們是登高還是下山，**除了復活之道，不傳別的信息！**

我們一同禱告……

《我信不足，求主幫助》

可 9:14-29; CCC; 5/24/2009; Rev. Paul Wang

引言

請問你在什麼時候會求人的幫助？是遇上難事的時候，對嗎？那什麼時候又會來求主的幫助呢？是缺乏的時候嗎？不對！因為耶和華是我的牧者，我必不至缺乏！今天經文的主人公告訴我們，原來是當他信心不足的時候，正是求主幫助的時候。我們來看第一點：

回答主的問題

什麼叫回答主的問題？不是主要來回答我的問題嗎？這是我們人類的一個共同的盲點，就是忘記了其實我們的主也是不斷地向我們發出問題。祂向我們發出的第一個問題就是：「**你在那裡？**」這是亞當夏娃犯罪後，神來尋找人、拯救人時對躲在樹叢中的始祖問的問題。可惜沒人回答這個問題。今天的經文也是同樣，是「**耶穌到了門徒那裡，問他們說：你們和他們辯論的是甚麼？(可 9:14-16)**」

如果有一天耶穌到了我們教會，問我們說：你們在幹什麼呢？有沒有想過我們該怎麼回答祂的問題？可能我們會覺得奇怪，不就問什麼答什麼嘛！

親愛的弟兄姊妹，這樣的事情是說說容易，但做起來就難啦！你相信嗎？今天的經文告訴我們，當耶穌來到的時候，有的在圍觀，有的在辯論，但見到耶穌呢，卻個個都表現出很希奇。請留意，耶穌問問題的時候呢，是問「他們」。但回答問題的呢，卻只是「**眾人中間有一個人回答說：夫子，我帶了我的兒子到你這裡來，他被啞吧鬼附著。(可 9:17)**」為什麼只有一個

人回答耶穌基督的問題？那其他的人呢？文士們為什麼不說話呢？門徒為什麼沒有聲音呢？如果是你在現場，會發出什麼聲音呢？

我想文士可能會說：「那一定是他爺爺犯了罪，連累子孫！」

耶穌的門徒會不會心裡說：「怎麼不靈了？」直到見到耶穌從山上下來，等「耶穌進了屋子，門徒就暗暗的問他說：我們為甚麼不能趕出他去呢？(可 9:28)」

有沒有發現呢？文士所在乎的是他們心裡的神學理念，門徒在乎的是他們服事的能力。但他們大都沒有顧念主的問題，更加忘了此刻其實最重要的是要回答主的問題。你呢？親愛的弟兄姊妹，什麼是你眼下最在乎的事情呢？你是否忘記了此刻最重要的事呢？經文中唯一回答耶穌的那位孩子的父親繼續說：「無論在那裡，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齒，身體枯乾。我請過你的門徒把鬼趕出去，他們卻是不能。」

請問耶穌有問這些問題嗎？耶穌有問他嗎？都沒有！結果是該回答的沒有回答，不該回答的卻答非所問！我想如果當年亞當夏娃回答主的問題，說：「主啊！我在這裡！」而不是躲起來，不敢見主面。那結局可能會完全不同，你說對呢？

我們是否也常常如此呢？第一是從不關心什麼是此刻耶穌基督向我們發出的問題。其次是只在乎自己內心的滿足或痛快，想到那兒就說到那，想到那兒就做到那兒。同樣也是從不關心自己是否正在回答主的問題？請問，你是否願意回應主的要求呢？我們看第二點：

回應主的要求

耶穌面對著一個沒有回應的世代，內心的難過與灰心可想而知！十九節：
「耶穌說：噯！不信的世代阿，我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？把他帶到我這裡來罷。」

有沒有想過主耶穌基督也在忍耐我們？忍耐我們不成長、不傳福音、不作見證、不讀經、不禱告、也總是不回答主的問題。想想看看自己，有那些是主正在忍耐我們的？

耶穌所說的**不信的世代**，是指當時代的所有的人。按照上下文的關係來看，應該是指耶穌基督的**門徒、文士及眾人**這三類。門徒當然是指耶穌的跟隨者；文士應該是耶穌的「知音」，因為他們是懂聖經的；眾人是盲目的，也是耶穌基督所在乎的人。

親愛的弟兄姊妹，你呢？你是屬於那一類人呢？你是屬於懂耶穌的文士，還是屬於跟隨耶穌的門徒？或者乾脆就原地踏步，做一輩子「**心靈眾人**」，永遠與主保持一個不冷不熱、若即若離的關係！

今天，當你看見聖經替你畫的圖畫時，作何打算呢？有沒有想過主耶穌在佳樂頓華人教會**要到幾時呢**？又可曾想過主耶穌忍耐我們在座的每一位**要到幾時呢**？這兩個「**要到幾時**」直接將我們帶到一個主耶穌基督對我們的要求：「**把他帶到我這裡來罷！**」

親愛的弟兄姊妹，知道嗎？這個要求是我們每一位神兒女服事的金律：**就是把人帶到神面前來**！若是對此不了解，很容易將人帶到人面前，特別是自己面前。我們可以藉此機會來想想看，我們是否很願意替別人作決定，而不是鼓勵人禱告以後再作一個負責任的決定？

二十節：「**他們就帶了他來。他一見耶穌，鬼便叫他重重的抽瘋，倒在地上，翻來覆去，口中流沫。**」

感謝主！耶穌一吩咐，**他們就帶了他來！**我們呢？耶穌吩咐大使命已經兩千多年了，但我們又曾幾何時帶領過人回教會、參加聚會呢？我這次去吉爾吉斯坦短宣，見證一個當今的神蹟：就是在一個回教國家裏，有約一千三百多位孩子被帶到神面前，領受主的恩典。當地的信奉回教的父母們是以能將自己的孩子送進基督教學校而感到自豪！我相信是因為耶穌能醫治人的疾病，滿足人的心靈需要。

二十一至二十二節：**「耶穌問他父親說：他得這病有多少日子呢？回答說：從小的時候。鬼屢次把他扔在火裡、水裡，要滅他。你若能做甚麼，求你憐憫我們，幫助我們。」**這是一個最基本的奧秘，就是當人來到神面前的時候，必要蒙神的恩典。我們今天也是如此，當我們把人帶回教會的時候，弟兄姊妹之間彼此相愛，就有醫病的大能，就有基督的榮耀！不但是身體得醫治，就是靈魂也在全人得醫治中得到全然的釋放了！我們看第三點：

接受主的邀請

前面兩點是說耶穌提問題，耶穌提要求，好像都是從神而來的命令。這最後一點，耶穌基督不再發命令了，乃是發邀請了。**「耶穌對他說：你若能信，在信的人，凡事都能。孩子的父親立時喊著說（有古卷：立時流淚的喊著說）：我信！但我信不足，求主幫助(可 9:23-24)。」**對於我們今天這些已經兩千年後的信徒來說，我們都曉得為什麼耶穌會這麼發邀請。**因為人非有信，不能得神的喜悅。**

當孩子的父親一旦聽到得救生命的盼望時，是**立時流淚的喊著說：我信！**親愛的弟兄姊妹，各位還沒有信耶穌的福音朋友，知道嗎？愛我們的神向我們要的就是**「我信！」**這兩個字，並且還包括後面的感嘆號。

我們帶領人回教會、得醫治、得幫助，就是要像這位孩子的父親，有愛、有激情、又流淚、又喊叫！但為什麼隨即說：「但我信不足，求主幫助！」其實我們是忘記了，我們初信之時，也是反覆無常的。

通常人起初作決志禱告，若在二十四小時之內沒有人關心、代禱等，就容易後退，甚至失落。其實也不難明白，就如初生的嬰孩，不也是那麼脆弱嗎？若不好生照顧，也容易夭折。

二十五至二十六節：「耶穌看見眾人都跑上來，就斥責那污鬼說：你這聾啞的鬼，我吩咐你從他裡頭出來，再不要進去！那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一陣瘋，就出來了。孩子好像死了一般。以致眾人多半說：他是死了。」顯然，耶穌是要用孩子父親的信心見證，來收廣傳福音之效。但奇了怪了，怎麼這世上最有權柄的主耶穌又斥責、又吩咐的，這鬼是趕出來了，但孩子卻好像死了一般。我們心裡是否在犯嘀咕：為什麼會發生這等超出我們期望的事呢？原因我們可能不知道，但這樣的現實卻常常經歷，對嗎？

可能在我們的內心深處是萬萬也想不通的是，為什麼我們這些已經接受主的邀請，甚至也已經回答了主的問題，也回應了主的要求的人，竟然還是難避禍端。就是我們的主耶穌基督自己，祂也是接受了道成肉身的邀請，不也是為我們死在十字架上嗎？若連這點也想不通，神的主權是無法彰顯的！我猜想當時所有的人都想不到，雖然孩子是像死了一般躺在那裡。很快，二十七節：「但耶穌拉著他的手，扶他起來，他就站起來了。」耶穌只是一拉一扶，孩子就站起來了！

門徒當然感到奇怪：等「耶穌進了屋子，門徒就暗暗的問他說：我們為什麼不能趕出他去呢？（可 9:28）」讀到這兒，其實應該明白了。門徒當然也

可以奉主的名醫病趕鬼，但門徒忘記了一條非常重要的屬靈定律：**就是與神同工與靠主得勝！**

當門徒將眼目專注在「**我們為甚麼不能趕出他去呢？**」的問句時，當然就失去了能力！為什麼？因為這其中沒有主的名！所以，二十九節：「**耶穌說：非用禱告（有古卷在此有：禁食二字），這一類的鬼總不能出來（或作：不能趕出他去來）。**」

結語

什麼是禱告？禱告就是靠主得勝！禱告就是與神同工！我們可以在禱告中回答主的問題，回應主的要求，當然也可以接受主的邀請！即使我信不足，但求主幫助！

我們一同禱告……

《作眾人的僕人》

可 9:30-37; CCC; 5/31/09; Rev. Paul Wang

引言

我相信可能只有基督教是鼓勵凡跟隨基督耶穌的人要作眾人的僕人。什麼是僕人？僕人就是用人，就是任由主人差遣，並且是隨叫隨到的人。耶穌基督本有神的形像，卻甘心為僕，聽從天父的差遣，道成肉身，捨命十架。祂知道祂的使命，更加是要祂的門徒知道祂的結局，為的是要栽培僕人的生命。我們看第一點：

預告僕人的結局

30 他們離開那地方，經過加利利；耶穌不願意人知道。**31** 於是教訓門徒，說：人子將要被交在人手裡，他們要殺害他；被殺以後，過三天他要復活。**32** 門徒卻不明白這話，又不敢問他。

如果你在場，會怎麼回應呢？是迷茫，是反感，還是悲傷？俗話說，**人之將死，其言也善**。講的是人在知道自己將死之時，所言甚善。相信大家都聽過論語這句話。只是論語此篇的作者曾子絕對想不到的是，世上竟然有人知道自己雖然將要離世了，卻沒有「**鳥之將死，其鳴也哀**」的無奈。

怎麼知道呢？我相信聖經的作者在字裡行間就已經透露出神兒子面對生死時的大氣。請留意：三十節：「**他們離開那地方……**」三十三節：「**他們來到迦百農……**」什麼意思呢？就是說，死亡對於耶穌基督來說，就好比是離開一個地方，來到另一個地方。

我盼望大家別誤會，以為耶穌走上十字架並沒有什麼了不起，因為祂是神的兒子。恰恰相反的是祂付上了極大的代價。我相信耶穌在這裡的目的是讓門徒在死亡的陰霾中看見復活的盼望。

只是可惜了！門徒是既不領情，也不明意，更加沒有愛！剩下心裡的懼怕，**又不敢問他**。有沒有想過，門徒的懼怕是何道理呢？他們的不安有何原因呢？我相信這完全是因為耶穌在門徒面前預告祂作為神的僕人，將要有怎樣的結局。如果是你，不也同樣在乎我們所跟隨的主，有怎樣的結局嗎？

當耶穌離開一個曾經服事的崗位時，祂最想做的事情就是要預告祂的結局，告訴祂所愛的門徒，祂**將要被交在人手裡被害**。當然，**被殺以後，過三天他要復活**！請問如果是你，在死亡與復活的兩個結局中，你更加會留意那一個？可能我們中間有人會因耶穌的復活而大大地喜樂！但兩千年的門徒卻不是這樣。

馬太福音記載說，當門徒聽完耶穌的預告之後，**「門徒就大大的憂愁。」**(太 17:23)我想我也無法誇口說我必不憂愁！相反，我想我也大概像當時的門徒一樣，多少也會感到憂愁的。你呢？你也會憂愁嗎？請問你會因何事而憂愁呢？我們是否「沒有遠慮，也有近憂呢？」

馬可的困惑被馬太一語道破天機。原來門徒之所以不明白耶穌的預告，是因為他們**大大的憂愁**！

親愛的弟兄姊妹，神往往讓我們處於某種光景中，是不明白的。為什麼呢？路加似乎在這裡給了我們答案：**「他們不明白這話，意思乃是隱藏的，叫他們不能明白，他們也不敢問這話的意思。」**(路 9:45)

就是說，即使是耶穌基督親自地預告關於祂的結局，也還是有一部分意思是隱藏的。還記得聖經說嗎：**「隱秘的事是屬耶和華我們神的；惟有明顯**

的事是永遠屬我們和我們子孫的，好叫我們遵行這律法上的一切話。(申 29:29)』

到此為止，門徒仍是不明白，好像我們不明白一樣！怎麼辦呢？耶穌不會放棄我們，祂會繼續地教導、栽培。讓我們來看第二點：

栽培僕人的生命

如果說，耶穌基督是在祂離開那地方時預告關於祂的結局，那麼，如今則要在他們來到迦百農這地方來**栽培僕人的生命**。請留意，前面所講的僕人是指耶穌基督，而這裡所指的僕人，則是祂的門徒了。

當耶穌與門徒安頓下來之後，**耶穌在屋裡問門徒說：你們在路上議論的是甚麼(可 9:33)？**

顯然耶穌是知道祂的門徒在路上議論甚麼來的。但當祂問門徒的時候，**門徒反倒不作聲了**，為什麼？**因為他們在路上彼此爭論誰為大！**當我讀到這裡的時候，內心感到一陣難過。因為耶穌基督剛剛跟門徒預告說，祂將要走上十字架了！說白了，就是準備去面對死亡。可是門徒卻在這裡分耶穌基督的家產。

說到家產，耶穌是連枕頭之地都沒有就呼召門徒跟隨了。這些門徒很清楚！跟隨了三年多了，本來以為可以恢復以色列國。現在看來都沒了。猶大想，這下糟了，本以為可以跟隨耶穌得天下。那至少我還可以坐耶穌的丞相。可是他說他將要被害、殺死。試問我的復國夢又當如何是好呢？當人的夢不走進上帝之夢時，那就一定是各自為夢，甚至可能會**彼此爭論誰的夢為大，誰的權力大！**

三十五節，耶穌坐下，叫十二個門徒來，說：若有人願意作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的用人。

馬可記載得很細膩：耶穌是為此而坐下，叫十二個門徒來，然後鼓勵門徒要作眾人的用人。這裡有一個屬靈定律：就是願為首先的，他必作眾人末後的。我想耶穌在這裡既是份恩典，也是一個挑戰，更加是一個啟示。

恩典，是因為耶穌基督並沒有因此而責備門徒。

挑戰，是因為祂要看我們誰願意甘心樂意地服事人，並且是作眾人的僕人。

啟示，當然就是祂自己的榜樣。

我猜想耶穌講三十五節，可能門徒仍是不明白。因為很難定義什麼是首先的，什麼是末後的。這兩者之間是很難具體劃分的。於是領過一個小孩子來，叫他站在門徒中間，又抱起他來，對他們說：凡為我名接待一個像這小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我來的(可9:36-37)。

耶穌是在教導如何作眾人的用人。耶穌的方法很簡單，就是因為主名的緣故而接待一個小孩子。當我們服事一個像小孩子那麼卑微的人時，內心卻不失其敬虔與殷勤，那就是服事主了！

結語

好，今天這堂道很簡單，就是耶穌要我們作眾人的用人。如何為之呢？就是效法主耶穌基督，即使天父叫祂走上十字架，去為眾人死，祂也在所不惜。這是祂的榜樣，不是人人能做到的。

人人能做到的，是爭為首為大。但沒關係，耶穌說欲為先者，必要作眾人末後的。這也是榜樣，卻是跟隨者必要做到的！你願意嗎？

我們一同禱告……

《當如何接待主？》

可 9:38-50; CCC; 6/14/09; Rev. Paul Wang

引言

五月底我們一同思想了關於如何《**作眾人的僕人**》的問題。可能大家沒有留意，馬可在九章 36-37 節中，留下一個非常重要的屬靈原則：就是**當如何接待主**！什麼意思呢？就是**凡為我名接待一個像這小孩子的，就是接待我**；**凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我來的(可 9:37)**

因為我們今天的肉眼並看不見主，所以神的心意是要我們透過服事人來服事祂！這也是我們今天要來一同思想的主題。來讓我們看第一點：

對人當存包容的心

什麼是包容的心？就是見到別人用你的或與你相同的資源、方式來做他們的事情，你仍然為他們感恩，或者至少尊重他們的權利。約翰代表門徒來向主提出一個抗議：為什麼那些沒有像我們一樣地跟隨祢、服事祢的人，居然也敢「**奉你的名趕鬼**」？可能心裏頭那句：「**豈有此理！**」沒好意思發出來。

親愛的弟兄姊妹，聖經的亮光一來到，將必然會照出我們內心的黑暗，我們就會有被責備的感覺。但是，出於神的責備是帶著安慰的目標與功用。所謂愛之深、責之切就是這個道理。殊不知神的管教僅僅是對準祂所愛的人，對嗎？更何況 **39 耶穌說：不要禁止他；因為沒有人奉我名行異能，反倒輕易毀謗我**。什麼意思呢？只要是奉主的名，我們就當存寬容之心。

目前我們教會神學院正在開教會歷史的課程。我也跟著一同重溫一遍，發現原來神的子民在學習包容之心是付了極重的代價。1517 年馬丁路德改教以

來，教會經過了許多風風雨雨。特別是 1618-1648 年的三十年戰爭，席捲整個歐洲，最後才簽訂和約。由此，天主教與我們今天所在的復原教或稱更正教才得以安然相處。

我們今天是身處於北美的華人教會，如何將聖經中的「[包容之道](#)」活出來呢？我們對我們所處的鄰舍有何關懷呢？我們是否願意花錢修理一下遊樂場呢？我們是否願意讓附近的孩子們玩我們後面的遊樂場呢？或者先別說關心包容他人，就是單單說我們華人自己，可能也是有許多的包容空間，是需要我們學習的。

當然，包容之道離我們並不遠。可能最近的就在我們的家中。對不對？試想一下，在一個家庭中，可能來自的背景、習俗、及傳統不盡相同。怎麼可能會沒有矛盾呢？可能你喜歡擠牙膏是從中間擠，他呢？是從底部開始擠。孰是孰非？孰好孰壞？你猜日後主會如何審判？

我個人的習慣比較節儉，師母則大方些。於是我會嫌她浪費，她會嫌我囉嗦。怎麼辦？時間長了，我也不說了。反正輪到我做事的時候就節儉吧！上週四師母開車帶豔霞去休士頓辦理新護照，我就在家寫講章。結果我跟孩子們將前一天剩的飯菜非常節儉地清理乾淨，感覺非常好！但我發現這種感覺已經不再是建基於對師母的不諒解，乃是有包容的愛。我感謝主給我一個從新審視的角度，並且給我一個做回自己的空間。我不能因為自以為是就要求別人來認同自己，乃是應該看見自己正是那位被包容的人而學習去包容別人。

原來，神這些年來，是透過讓我學習包容來愛主。想深一層，事實上，可能我需要被師母包容之處多了去了。我知道我一說到這裏，肯定姊妹們都會站到師母那邊說：「Yeh!」對不對？（一笑）

父母對孩子們，或者是兒女們對父母也同樣，都離不開包容的心。教會呢？你我之間，有沒有什麼需要相互包容的呢？可能新朋友來到我們教會也是同樣，也需要包容我們因為對你的不了解而帶來對你們的忽略。像我性格急的人可能需要包容性格慢的人，但也別忘了，同時我也正在被人包容。

有沒有想過主耶穌基督對我們的包容呢？**腓 2: 6**他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；**7**反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；**8**既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。我們呢？祂被審問、受鞭傷時，我們的大師兄彼得三次不認主；祂被釘在十字架時，我們的屬靈長輩們卻四分五裂、逃之夭夭。即使是看看我們自己，祂以捨命的愛來邀請我們以傳福音、作見證的愛來回應時，我們做的怎樣呢？若是此刻我們的心被扎到，是聖靈在對你說話。

事實上，主對我們的要求不高。知道祂要什麼嗎？我們來看第四十一節：「**凡因你們是屬基督，給你們一杯水喝的，我實在告訴你們，他不能不得賞賜。**」原來，主耶穌向我們所要的，只是一杯水！其一是站在得到水喝的人來看，當為主喝出感恩的榮耀來。為什麼？因為**你們是屬基督的**！其二是站在給人水喝的人來看，當給出謙卑的甘心樂意來。為什麼？因為耶穌說：「**我實在告訴你們，他不能不得賞賜。**」我的講章寫到這裡，趕緊跪下來感謝愛我們、如此包容我們的主！我們只是給了一杯水，就能得到祂帶有應許的賞賜！親愛的弟兄姊妹，要知道得到神對我們的包容是何等大的恩典與憐憫！為此，我們就當儆醒。我們看第二點：

對己當有儆守的靈

如果說包容他人就是善待愛我們的主，那麼對己儆守，則是敬畏為我們捨命的主了！為什麼呢？因為神愛我們每一位，那怕是一個小孩子，那怕是一個沒有什麼地位的小子。在耶穌的眼裏，你怎麼待一個小孩子，就是怎麼待祂了。

我們看四十二節：「凡使這信我的一個小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在這人的頸項上，扔在海裡。」知道耶穌這句話是對誰說的嗎？前一節說：

「我實在告訴你們……」顯然是對相信祂的門徒說的。接下來的話耶穌說的很重：一會兒是扔在海裏，一會兒是砍下手來，甚至是砍腳挖眼。我起初讀這段文字也是老大不舒服，好像耶穌缺乏愛心似的。

順便提一下，有時讀經，會發生這種不容易明白的情形。讀著讀著，可能會讀出別的意思來。這時幫助我們的唯有靠對主的信心。人非有信，除了不能得神的喜悅，還無法看見神的愛。

解開這個迷的鑰匙還是十字架！羅馬書五章八節：「惟有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。」與耶穌在十字架上為我們所受的苦相比，世上一切的苦難都相形見拙、微不足道了。

你今天有說不出來的苦楚嗎？耶穌為你釘十字架！

你今天有述說不盡的委屈嗎？耶穌為你釘十字架！

你被人輕視嗎？被人遺忘嗎？被人傷害嗎？被病痛纏身嗎？被死亡威脅嗎？耶穌為你釘十字架！這就是神的愛了！

請問神的愛與你有什麼關係呢？雖然神的心意是要萬人得救，得著祂屬天的大愛。但這也是你的選擇！選擇與主同釘十字架，選擇寧可被砍下手來，甚至是挖出眼來。

在神的眼裏，你和任何一個小子是同等寶貝的。為了救我們，祂已經捨棄了寶貴的生命。我們可以自問：是否願意與神同工呢？

若是神的同工，是否願意為了神所愛的小孩子奉獻一杯水呢？

若是神的兒女，是否願意為了神所愛的一個小子，儆守自己的靈，免得「使這信我的一個小子跌倒」！知道主的感受嗎？當我們使弟兄姊妹跌倒時，對主而言，就如同「把大磨石拴在這人的頸項上，扔在海裡。」

親愛的弟兄姊妹，當你知道了是這個結果，你還會這樣對待主嗎？

結語

如果說包容之道是我們接待主的外延，那麼，儆守之道則是我們接待主的內涵了。盼望我們的內涵與外延能夠在「彼此和睦(可 9:50)」的關係中為主作鹽，因鹽若失了味道，就難以為主所用，更不用說還要來接待主了。

請問：你現在是否知道《當如何接待主》了嗎？

我們一同禱告……

《皆因祂的慈悲》

6/21/2009; Baptism service for 6 people at Woodlake

<< 羅馬書 12 >>

1所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。2不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。

請大家不要誤會，當聖經稱呼弟兄們的時候，是包括了在座的每一位姊妹。我憑什麼這樣說呢？聖經在加拉太書三章二十七至二十八節這樣說道：

「27你們受浸歸入基督的都是披戴基督了。28並不分猶太人、希利尼人，自主的、為奴的，或男或女，因為你們在基督耶穌裡都成為一了」這是我今天要講的第一點：當你們今天接受浸禮之後，就成為屬於耶穌基督的一個身體了。就如我們的身體中有不同的肢體，有不同的器官及功用一樣。這是指我們在教會裏的一種新型的彼此相愛的關係！

我相信是因為我們是一個身體的緣故，保羅說，他是「以神的慈悲勸你們」！這是點題之筆！也是我今天要強調的重點！保羅沒有說他要以神的命令來勸你們，也沒有說他要以神的能力、威嚴、榮耀、權柄、智慧來勸我們。是祂不夠資格嗎？是他沒有能力嗎？當然不是！那是什麼原因呢？

我相信這就是我前面講的第一點：「因為你們在基督耶穌裡都成

為一了！」你說在一個身體裏面，最重要的是什麼？我相信除了帶有慈悲的愛，沒有什麼比這更重要的了！你說對嗎？

第三點是勸我們「將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。」身體怎麼獻上？什麼是活祭？這要從神的子民以前的獻祭方式談起。以色列人的五祭當中首推燔祭為完全的祭，就是將整隻祭牲在壇上完全燒化至灰為止。**燔祭有兩層意義：一是表達對神奉獻的完全，二是預表耶穌將要帶來的犧牲。**

法語中表示驚嘆時，常常說：**Olala!** 與燔祭原文 **Olah** 的發音十分接近。或者可以幫助我們理解對向神的時間、金錢、生命的奉獻，是應該到達令人驚嘆 **Olala** 的地步。耶穌以祂無罪之身向神獻上了最完美的祭，但不同的是，祂復活了！所以當我們今天效法祂獻上自己身體的時候，是獻活祭。我稱這是一種**出死入生的祭**，是與我們過去所看重的世界觀是不同的。所以聖經說它是**聖潔的，是神所悅納的。**

第四點是立定心志。美國南北戰爭後，奴隸都得到自由了。在田納西首府的一個主日早晨，一位剛從奴役中得自由的黑人正邁著輕鬆的腳步往教會走去。突然，他見到他過去的主人迎面走來，他情不自禁、自然而然地跪下，向救主人行以往早已習慣了的跪拜禮。這位先生，他過去的主人說，**Olala**，你已不屬我，已經得自由了。親愛的弟兄姊妹，我們信耶穌、受浸加入耶穌基督的大家庭之後，我們過去的老我，包括我們過去所犯的罪，都已經不能再來控告、控制我們了。只是我們老我的習慣仍然會來影響我們。保羅說，若我們憑信心堅信：**「你們如此事奉乃是理所當然的」**，就完成了我們的立定心志。

親愛的弟兄姊妹，特別是今天新受浸的濮航林弟兄、蔣月娟姊妹、羅春姊妹、吳霽况弟兄(Jay)、楊若溪姊妹(Rose Yang), 涂嘉玲姊妹(Catherine), 請允許我用羅馬書十二章第二節來彼此勸勉：「不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」

請記住：這一切乃是《皆因祂的慈悲》！

我們一同禱告……

《離婚或休妻？》

可 10:1-12; CCC; Rev. Paul Wang; 6/21/2009

引言

今天，不管你願意還是不願意，我們都在面對一個共同的人類現象，就是離婚。中國十三億人口中，有約四億個家庭。在這四億個家庭中，有約三點五億個家庭出現了嚴重的危機，離婚率達 35%。我們所居住的美國呢？那就更高了：有約 43%，甚至有數據顯示達 53% 之高。其中令人瞠目結舌的是：美國的體育職業明星的離婚率竟然達到 80%。我們要問：到底這個世界是怎麼了？

從剛才讀的經文中，耶穌基督似乎也面對相似的問題與挑戰。只是當時較多的情形是離婚形式中的一種：就是休妻。我們今天會就《離婚或休妻》來看看聖經的教導與我們的傳統文化與現實中的張力，對我們生命的影響。看第一點：

休妻是因心硬

休妻是男性主導文化的產物。按照摩西律法：「人若娶妻以後、見他有甚麼不合理的事、不喜悅他、就可以寫休書交在他手中、打發他離開夫家。(申命記 24:1)」

關於什麼是不合理的事情，聖經沒有說。但基本上是集中在妻子有外遇，或者是性格不合，及做錯事等。中國古時有一則被稱為是「愚人休妻」的笑話，說的是平原有戶人家，娶了個渤海地方的女子做媳婦，這媳婦有才有德又有貌，人稱百里挑一。婚后夫妻感情很好，第二年就生了個胖娃娃。丈夫非常高兴，帶了老婆孩子到丈母娘家探親，丈母娘高兴得忙這忙那。可是探親回去，女婿却把媳婦給休了。媳婦問其緣故，丈夫答：“這次探親，見你娘老得滿臉是皺紋，我怕你將來老了也會這個樣，所以將你休了。”

西漢初年，有一位叫陳平的先生因為妻子與其弟不和，故而將其休之。孔子的祖孫三代都曾休妻。孟子呢？也曾想休妻。有一次回家，看見妻子兩腿叉開蹲在地上。於是去告訴母親，說媳婦的動作有礙觀瞻，欲休之。孟母說，你為什麼進門之前不先敲一下門呢？

千百年來，休妻是一件彷彿是非常合理的，解決夫妻矛盾的一條甚至被視為的合法途徑。至少聖經也都是這麼說的，對不對？所以當法利賽人來挑戰耶穌的時候，底氣是那麼地足：「人休妻可以不可以？」我在想像當時在場的一定有曾經休過妻子的男人，可能是很有地位，可能很有錢。

耶穌的回答令當時在場的人都很吃驚，因為惟有神才鑒察人心：「摩西因為你們的心硬，所以寫這條例給你們！」神的話也如「兩刃的劍，連心中

的思念和主意都能辨明。(來 4:12)」所以沒有人敢接耶穌的話匣子，可能當時是一片寂靜。

親愛的弟兄姊妹，雖然時代的發展變化已經和過去大不相同，而且使婚姻破裂的方式也遠超過休妻這一種方式。從過去男尊女卑的休妻，到現在男女平等的離婚，都在反映人因心硬而毀約的本質。既無奈且痛苦，箇中滋味非旁人所明白。我們看第二點：

造人乃為一體

耶穌基督面對著這些曾經休妻的人，並沒有過多的責備。乃是向這些「心硬的人」發出心軟的邀請。

事實上，摩西律法的用意決非鼓勵人任意、甚至是無條件地休妻。乃是有條件地當妻子作了不合理的事情時，丈夫實在是無法接受時，才「**寫這條例給你們！**」特別是當妻子有了外遇時，少有男人會接受妻子的。因為此時的夫妻關係，已經不再是一體的關係了。好不好我們一同將六至九節的經文讀一遍：「**6 但從起初創造的時候，神造人是造男造女。7 因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。8 既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。9 所以神配合的，人不可分開。**」

耶穌基督是將神所設計的**婚姻的藍圖**展開，給每一位在婚姻裏面及準備進入婚姻的人看，及思想，看看自己是否要走進婚姻。

藍圖的第一筆，是造男造女。所以我們是一男一女成為婚姻的基本單位，而不是一男一男，也不是一女一女，更加不是多男多女。

藍圖的第二筆，是離開與連合。離開是指我們要離開原生家庭的控制與捆綁。我們作父母的，應該幫助兒女離開自己的掌控。若人沒有處理好離開，就無法真正進入與妻子的聯合。

藍圖的第三筆，是成為一體。一體是指夫妻間在身心靈的全面連合。當我讀到中國四億個家庭中有三點五億個家庭深感危機時，我就在問，他們有多少對夫妻是在身心靈成為一體的呢？我相信大多數夫妻只是在身體上成為一體，而將神所賜的全人成為一體的禮物丟在一邊，豈不惜哉？

藍圖的第四筆，是不可分開。為什麼？因為婚姻是神所設計、神所配合的。我猜耶穌講到這裡時，當場又是一陣寂靜。可能當場有許多人感到尷尬，因為神說不分開，我就事實上已經分開了。怎麼辦呢？這是一個非常複雜、而無法在一篇講章中處理的問題。但我嘗試從後果與恩典來簡要說明這個問題。我們看第三點：

離棄就是姦淫

從後果來看，瑪拉基書 2:16 上說得很清楚：「**耶和華—以色列的神說：休妻的事和以強暴待妻的人都是我所恨惡的！所以當謹守你們的心，不可行詭詐。這是萬軍之耶和華說的。**」

什麼意思呢？就是說如果在愛的婚姻關係裏做與愛並不相稱的事，如休妻，特別是強暴待妻，神說這**都是我所恨惡的**！講得白一點：就是不要欺詐及辜負愛你及你所愛的人。等到了屋裏，耶穌就更加明確地說：「**凡休妻另娶的，就是犯姦淫，辜負他的妻子；妻子若離棄丈夫另嫁，也是犯姦淫了。**」

親愛的弟兄姊妹，我今天並不是來增加牢籠與枷鎖，乃是來宣講神赦免的福音。為此緣故，我提幾條建議，供你們參考：第一、在這空虛悖逆的末世中，若是可能，我就鼓勵你按照神在婚姻的藍圖中來謹守你們的心：一生一世、一男一女、一體一神。這在神面前是極為蒙福的事情。

第二、好！過去我軟弱，我犯了姦淫罪，我休妻、我罷夫、我離婚、我欺負配偶等等。但我仍然願意悔改歸向神，服事神，跟隨神，我甚至願意為神的緣故守獨身。我相信這也是神所悅納的事情。但就怕並沒有獨身的恩賜與準備，反倒可能因一時的軟弱跌倒，羞辱了主的名。所以保羅說：「倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。與其慾火攻心，倒不如嫁娶為妙。(林前 7:9)」當然也不能亂嫁，總要嫁在主裏。這也是為了你的好處，免得有一天在佛堂或清真寺裏看見你。因為信與不信的，實在是難負一軛。

第三、無論何種原因，我反正就處於一個不那麼「標準」的模式裏生活。既沒有一個全都信主的家庭，也沒有一個完美的婚姻，甚至正在處於離婚或休妻罷夫的光景當中。那怎麼辦呢？我請你記住：耶穌基督的愛是永不改變的！既不必為自己的過去的罪來辯解，也沒有必要自我封閉、自我防衛。乃是在認罪的感恩中活出神的榮耀來！

結語

親愛的弟兄姊妹，《離婚或休妻》雖然會因為時代的變遷而改頭換面。但神在婚姻裏的藍圖：一生一世、一男一女、一體一神卻從來都沒有改變。雖然我們人因心硬而休妻罷夫，因姦淫而離棄婚約，然而神造人、設計婚姻的目的卻是永不改變的。

我們一同禱告……

可 10:1-12

1 耶穌從那裡起身，來到猶太的境界並約但河外。

眾人又聚集到他那裡，他又照常教訓他們。

2 有法利賽人來問他說：人休妻可以不可以？意思

要試探他。3 耶穌回答說：摩西吩咐你們的是甚

麼？4 他們說：摩西許人寫了休書便可以休妻。5 耶

穌說：摩西因為你們的心硬，所以寫這條例給你

們；6 但從起初創造的時候，神造人是造男造

女。7 因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成

為一體。8 既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一

體的了。9 所以神配合的，人不可分開。

10 到了屋裡，門徒就問他這事。11 耶穌對他們說：

凡休妻另娶的，就是犯姦淫，辜負他的妻子；12 妻

子若離棄丈夫另嫁，也是犯姦淫了。

參考資料：

- 聖經對於離婚和再婚是怎麼說的？ <http://www.gotquestions.org/T-Chinese/T-Chinese-divorce-remarriage.html>
- <http://www.gotquestions.org/T-Chinese/index.html>

- 城市離婚率達 35% <http://news.sina.com.hk/cgi-bin/nw/show.cgi/9/1/1/1172651/1.html>
- 美国离婚率已经高达 43% <http://www.epochtimes.com/gb/9/6/24/n2568725.htm>
- 美国 80%职业运动员以离婚告终 <http://sports.sohu.com/20090613/n264504792.shtml>
- 中国古代休妻的“七出和七去”标准 <http://news.cjn.cn/wz/200802/t568813.htm>
- <http://zh.wikipedia.org/wiki/七出>
- 绝情无理的两汉、南北朝时期休妻制 <http://book.sohu.com/20060322/n242408803.shtml>
- 孔子世家四代皆“休妻” http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c7c414a01000aqa.html
- 愚人休妻 <http://www.51leling.com/fun/c/3088/>
- 孟子休妻 <http://www.gt366.com/blog/?uid-1451-action-viewspace-itemid-14089>
- <http://bibleq.com/search?q=休妻>
http://bibleq.com/search?q=休妻&site=scripturetext&client=chinese2&proxystylesheet=chinese2&filter=0&num=100&output=xml_no_dtd&btnG=搜索
- 如何使用聖經中的律法討論倫理學
- 馬太福音 19:1 ~ 12 律法的功用 <http://daanch.fhl.net/speech/matthew/recollection/054.htm>

- 摩西律法是什么? <http://ask.koubei.com/question/1306100204491.html>
- <http://www.godsword7.net/XFA05Salvation&Law4.htm> 圣经中的两种律法
- 可否離婚? <http://zhidao.baidu.com/question/89392533.html>

《讓小孩子到我這裡來》

可 10:13-16; CCC; Rev. Paul Wang; 7/5/2009

引言

為什麼耶穌要讓小孩子到祂這裡去？去幹什麼？我們可以想像耶穌要為他們祝福，對不對？那為什麼門徒會不高興？心想這又與他們有什麼相干？耶穌甚至為此而惱怒，為什麼？到底耶穌所在乎的是什麼？祂對小孩子說：

「讓小孩子到我這裡來」，我相信是要祝福他們成為承受神國的人。我們看第一點？

帶小孩子來見耶穌

耶穌身邊的十二個門徒已經習慣了自己的屬靈習慣，及為主每日擺上的事奉。可能忘記了耶穌基督的門徒最主要的事奉是要帶領人來見耶穌。帶什麼人呢？是帶小孩子，特別是屬靈的嬰孩，可能是那些還沒有信主的新朋友，或者是那些已經信主多年，卻仍在某些方面活在嬰孩的階段裏。

親愛的弟兄姊妹，我們是否也會像那些擁有某些屬靈傳統習慣的門徒那樣，被每天的日常服事將我們的時間表通通佔滿，以至越來越少地去傳福音、為主作見證。

我猜想門徒的心裏已經狹窄到一個地步，他們並不認為需要帶領人來見耶穌。就在這時，「有人帶著小孩子來見耶穌，要耶穌摸他們」。請留意，親愛的弟兄姊妹，當人的手停下來的時候，神的手卻從來不停止。我們教會的使命也是如此，是要我們常常帶著小孩子來見耶穌，讓耶穌摸他們！

如果我們忽略傳福音的使命會怎樣呢？

一是神的拯救並不停止，祂會繼續施行拯救，鼓勵有人帶人來見耶穌。

二是我們的心不得滿足。怎麼知道呢？就是我們見到有人帶人來見耶穌的時候，會發生「門徒便責備那些人」的教會「內耗」事件。

親愛的弟兄姊妹，耶穌基督已經為我們釘十字架，為我們的罪付上了極重的代價。我們除了祂的大使命，真的沒有時間，也沒有本錢彼此內耗了！

什麼是內耗呢？就是凡與主耶穌基督的大使命，特別是與傳福音無關的、不開心的感受及互動等，都屬於是教會的內耗。

那麼，怎麼樣才能避免教會內耗呢？其中最重要的就是要簡單愛主、像主，按照耶穌基督的心意，回復到小孩子的樣式。我們看第二點：

你我正當像小孩子

我們看十四節：「耶穌看見就惱怒，對門徒說：讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們；因為在神國的，正是這樣的人。」

有沒有想過耶穌為什麼會發火？因為祂對門徒的生命不成長而難過。耶穌栽培他們三年了，目的是要使他們成為承受神國的人！但耶穌從門徒的生命裏看見的是妒嫉、驕傲、情緒化、及不能容人，即使是對小孩子也是如此。我相信此刻的耶穌發的是傷心的火，流的是難過的淚。

我相信神的心意在我們今天教會裏也是如此，祂接下來說道：「**我實在告訴你們，凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去。(可 10:15)**」

那麼，**怎麼樣才能像小孩子呢？**

一是認定天父，成為在靈裏面有父的人。

二是跟定救主，成為有標竿、有方向的人。

三是持定聖靈，隨時敏銳何為神純全美善的旨意，不至於隨風飄搖，迷失在撒旦的詭計裏。

有沒有想過我們為什麼要像耶穌眼中的小孩子呢？我們看第三點：

耶穌要祝福小孩子

我們看十六節：「**於是抱著小孩子，給他們按手，為他們祝福。**」請留意聖經中的細節，耶穌是將小孩子抱起來按手祝福的。我們願意被抱起來嗎？未必！因為這容易讓我們失去我們所習慣的「領地」，而發生失去權力的安全感。我們的老我是不願意讓耶穌抱，特別不願意的是被抱起來的。你呢？親愛的弟兄姊妹，你呢？你是否願意被主抱起來按手祝福呢？還是對主說：「**祝福就好，只是別把我抱起來！**」因為我是一個有與主祢不同的立場、有我自己獨立原則的人。乾脆就來個 Hug 就好了，還是與主保持點距離為好！親愛的弟兄姊妹，這是你的屬靈光景嗎？

結語

耶穌的心意很明顯：就是要讓我們像小孩子，並且帶領像小孩子的人來到祂面前。來讓祂抱起來、按手、祝福！請問，你是否願意呢？

我們一同禱告……

《當如何承受永生？》

可 10:17-31; CCC; 7/12/2009; Rev. Wang

引言

上週我講到耶穌讓小孩子到祂那裡去，為的是讓這些凡有小孩子樣式的人可以承受神的國。那麼，當如何承受呢？神的國又在那裡呢？你會不會也還缺少一件呢？缺那一件呢？你認為誰能得救呢？你是否已經撇下所有的呢？我們看第一點：

你還缺少一件 (V.17-22)

十七節：「耶穌出來行路的時候，有一個人跑來，跪在他面前，問他說：良善的夫子，我當作甚麼事才可以承受永生？」如果你是當場的目擊者，會怎麼看這人呢？他是個虔誠的人嗎？我想應該是的，對嗎？他是在耶穌行路的時候，跑步前來的；耶穌站在那裡，他卻是跪在主面前。他甚至也知道神國的奧秘：「凡要承受神國的，若不像小孩子，斷不能進去(可 10:13)。」

我甚至相信神向他啟示：承受神國就是承受永生。於是，他是興高采烈地來到耶穌基督面前，單單問一件事情，就是：「我當作甚麼事才可以承受永生？」

顯然他是有備而來的，他不但是稱呼耶穌為良善的夫子，甚至還從小就遵守了一切的誡命與律法。以至耶穌看著他，就愛他。(可 10:21)。因著這份特殊的愛，耶穌向每一位祂所愛的人發出一份愛的邀請。只是，自古以來，多少人都像這位少年人一樣：憂憂愁愁的走了。為什麼？聖經說：「因為他的產業很多。(可 10:22)」

這裡講的是一個每人都必須面對的一個屬靈現實：就是無論你自以為有多麼所謂的完美，當你一旦來到耶穌來的時候，你永遠至少都還缺少一件事情，以至無法在主面前誇口。

所以這裡的重點是人的完美不能承受神的國，也無法繼承神永生的產業。

親愛的弟兄姊妹，今天是一個反省的機會，是不是在我們內心深處總有一個驕傲，認為自己是多麼地與眾不同，以至可以擁有某種可能連自己也弄不明白的權力。這權力的最大危害就是不能按照耶穌的方式或要求來跟隨神。經文裏的少年人在人的眼中幾乎是完美的，不是嗎？他在事業上、道德上、及敬虔上都堪稱榜樣。但當他來到耶穌面前時，他就因為產業很多，而憂愁，因為對世界的不捨而成為還缺少一件的人。其實聖經是在揭示一個深刻的現象，就是人的真正缺乏都是在所擁有的太多時開始的。然而，這也同時是令大多數人無法明白的道理。我們看第二點：

誰能得救呢？(V.23-27)

我相信如果當時你在場，也會發出和門徒一樣的驚訝：「這樣誰能得救呢？」我也困惑了！這人是我在聖經裏所見到的一個幾乎是最完美的人，但在耶穌面前卻成了難進天國的人。這樣看來，試問你我的救恩還在嗎？耶穌基督到底是什麼意思呢？

親愛的弟兄姊妹，讀經聽道當平衡，面對挑戰當持守。我們都是因信稱義的兒女，並且是一次相信就永遠相信的子民。沒有任何事情可以讓我們與耶穌基督的愛割絕。好不好我們一同將神的話語讀一下，好幫助我們的信心得以放心：「誰能使我們與基督的愛隔絕呢，難道是患難麼、是困苦麼、是逼

迫麼、是飢餓麼、是赤身露體麼、是危險麼、是刀劍麼。(羅 8:35)」那我們若是沒有遇上患難、困苦、逼迫、饑餓、或是危險刀劍怎麼辦？比如說就像經文中來見耶穌的那位少年人那樣，什麼都幾乎到達完美的地步，就是沒有將全部的錢財奉獻，是否就失去救恩了呢？當然不會！保羅接下來在羅馬書八章三十八至三十九節說「**因為我深信無論是死、是生、是天使、是掌權的、是有能的、是現在的事、是將來的事、是高處的、是低處的、是別的受造之物、都不能叫我們與 神的愛隔絕。這愛是在我們的主基督耶穌裡的。**」

好，現在我們放心了！我們只要在基督耶穌裏信神叫祂從死裏復活，就可得救，就有永生，就得以承受神的國。關於這一點，我盼望大家不要有半點懷疑。那我們又如何理解耶穌說：「**有錢財的人進神的國是何等的難哪！(可 10:23)**」問題出在那裡呢？我們回頭看十七節，請留意這位少年人是怎麼對耶穌說第一句話的：「**良善的夫子，我當作甚麼事才可以承受永生？**」耶穌在他的心中充其量只是一位道德先生，並且他認為憑他所擁有的及所行的事，便可賺得永生。

你呢？親愛的弟兄姊妹，耶穌在你心中是誰？是你佩服的偉人呢，還是你的主？所以十八節耶穌問他：「**耶穌對他說：你為甚麼稱我是良善的？除了神一位之外，再沒有良善的。**」

耶穌的目的是要將他帶到上帝面前，而不是可以輕慢與誇口的人面前。換言之，既然知道我們來到的是上帝面前，就不會像那位少年人那樣，擺出一副跪下來虔誠的樣子，然後再數算自己幾乎是完美的屬靈與屬世資本。這也難怪耶穌會說：「**倚靠錢財的人進神的國是何等的難哪！(可 10:24)**」你在靠什麼？也在靠錢財嗎？耶穌說會很難的叻！難到什麼地步呢？耶穌說：

「駱駝穿過針的眼，比財主進神的國還容易呢(可 10:25) 。就是不可能的意思！那怎麼辦呢？這也難怪門徒會希奇了還要再分外希奇：「對他說：這樣誰能得救呢(可 10:24) (可 10:26) ？」你能嗎？

當門徒的眼目對準一位那怕是看起來是完美的人時，得到的結論當然是絕對灰心的。或者我們就藉這個機會反省一下，有沒有那一位曾經或者現在，甚至可能會發生在今後，在你心中幾乎是完美的形像。或者你也知道那人不是完美，但發生在他身上的事情，是足以影響到你的信心、服事、及愛神的心。我不知道你有沒有，反正我曾經是對某一些屬靈的長輩有過高的期望。以至當他們出現狀況時，我就跌倒、灰心、失望，甚至不想再信耶穌了。二十七節：「耶穌看著他們，說：在人是不能，在神卻不然，因為神凡事都能。」

耶穌所說的人不能，指的就是這位與我們有相同性情的少年人，實在是難以「去變賣我們所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；我們還要來跟從主(可 10:21) 。」若是你聽見主這麼說，你會怎樣？你是否會變賣一切，然後再跟隨主呢？其實我們的會不會已經不重要，重要的是那位少年人不會。耶穌是將我們眼前的這位「完美的人」所不能的地方告訴我們，當靠那凡事都能的神。我們看第三點：

已經撇下所有 (V. 28-31)

這就是彼得的性情，硬是不服輸。你耶穌說沒有人可以真正做到變賣一切跟隨主，然後是積存財寶在天家。我彼得就非要在氣勢上壓過主！我們來看看彼得是怎麼回答的？二十八節：「彼得就對他說：看哪，我們已經撇下所有的跟從你了。」

留意：他用的是主耶穌常用的語氣：「我們已經撇下所有的跟從你了。」其實耶穌是既有能力又有權柄對彼得說：「你並沒有撇下所有的跟從我！」怎麼知道？彼得此時的脾氣、性格等幾乎沒有明顯的改變。反倒是在耶穌的教會裏繼續他老我的發展而已。你呢？親愛的弟兄姊妹，你是已經撇下所有的跟隨主呢，還是繼續在老我中發揚光大呢？

但耶穌並沒有責備彼得，反倒是正面鼓勵說：「我實在告訴你們，人為我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、兒女、田地，沒有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母親、兒女、田地，並且要受逼迫，在來世必得永生(可 10:29-30)。」

耶穌這句話是說給真正聽得懂，並且願意用信心領受的人聽的。耶穌所說的其實就是我們都很熟悉的「信心之律」。經文的直接意思就是說：我們為了神的緣故，所撇下的一切，神都會以百倍來報答。問題是，你信嗎？我信！我想日後在主的台前，會有一位天國精算師來替我們算一筆帳：從我們信主那一天開始，我們為主或福音的緣故捨棄過什麼，主都在今世以百倍報答我們。我信主近二十年，全時間服事主也已十五年了。我沒有見過一個盡忠心向主奉獻時間、金錢、或其他的人，是不蒙主百倍眷顧的。其實我們自己就應該常常數算主的恩典，免得成了忘恩負義之人。

請千萬留意，我並不是說，為主撇下所有的以後就萬事大吉了！耶穌講得很清楚：「在世上你們有苦難，但你們可以放心、我已經勝了世界(約 16:33)。」你呢？你勝過這個世界了嗎？這個世界就在你的心裏，在你的習慣中，在你的存款中，在你的學位中，在你的脾氣性格中，在你面對一件不願意的事情中。當耶穌說祂勝過的時候，就等於是開了一張支票，讓我們來支取。

我們呢，可能有時會沉醉在自己的「看哪，我們已經撇下所有的跟從你了！」而主所看重的生命並沒有真正改變，那麼，請問對你又有什麼益處呢？又當怎樣承受永生呢？

結語

親愛的弟兄姊妹，今天我們講了《當如何承受永生》。在你自以為已經得到永生的完美中，在主面前你是否還缺少一件呢？你知道所欠缺的是什麼嗎？

當你灰心到對信仰失去信心時，你是否聽見主的呼喚，說：「在人是不能，在神卻不然，因為神凡事都能。」這樣，你是否還要依靠自己的聰明與驕傲呢？

如果我們覺得為主擺上已經很多，甚至已經是撇下所有的跟從主了，那也沒有什麼可誇口的。因為主不但是賜予永生，即使是今生，祂也以百倍來報答。

我們一同禱告……

《這一二十人》

可 10:32-45; CCC; 7/26/2009; Rev. Wang

引言

什麼是《一二十人》呢？從剛才讀的經文中我們可以看到，有一位神，為了拯救世人，降世為人，呼召及造就門徒，並將祂自己將要遭遇的事告訴他們說：看哪，我們上耶路撒冷去！去為我們死、為我們可以恢復與神相愛的關係，從而得到祂所賜的永生。當耶穌即將捨命之時，有兩位與主相近之人，雅各與約翰，此刻卻陷入左右為難的境地。為什麼？因為他們要的是神的榮耀及自己的位子。其餘的十個人呢？心裡對他們兩人埋伏了惱怒。耶穌面對這一十二人，是如何面對與栽培呢？我們看第一點：

一個宣告

耶穌選擇在前往耶路撒冷的路上與門徒分享將要臨到祂身上的事情：

33 看哪，我們上耶路撒冷去，人子將要被交給祭司長和文士，他們要定他死罪，交給外邦人。34 他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他。過了三天，他要復活。

當門徒聽見耶穌的宣告，有怎樣的回應呢？聖經記載，說：「耶穌在前面走，門徒就希奇，跟從的人也害怕。」我想門徒的希奇與害怕是因為前面曾經說過：「31 然而，有許多在前的，將要在後，在後的，將要在前。」現在耶穌走在前面，是什麼意思呢？我們這些祂身邊的人，誰會有一天走在耶穌的前面呢？

親愛的弟兄姊妹，請問此刻在耶穌所帶領的新約第一基督同在的教會裏，什麼是教會的優先次序？是決定誰為先後嗎？還是耶穌將要按照天父的心意走上十字架？

請留意，耶穌是特別提醒門徒：「**看哪，我們上耶路撒冷去！**」祂與門徒正在宣教的路上，而目的地是耶路撒冷。然而此刻，門徒在希奇與害怕之中，耶穌是用一個宣告來將門徒的心挽回。我不知道弟兄姊妹是否明白，也許我們眼前的事情也很重要。甚至可能也有聖經的依據，如經文中所提的「**在前的，將要在後，在後的，將要在前。**」但是，有一件事，是超越一切重要的，就是保羅在林前二章二節所說的「**因為我曾定了主意、在你們中間不知道別的、只知道耶穌基督、並他釘十字架。**」

你呢？親愛的弟兄姊妹，你是如何看待十字架的宣告？在這個宣告面前你是否還有舊人老我的空間？在前往耶路撒冷的路上你是否還有爭先恐後的欲望？在教會的使命面前你是否還有不傳福音的借口？在委身基督及奉獻一生為主而活的心志上是否還有猶豫不決、或左右為難的餘地？我們看第二點：

左右為難

在門徒中有兩個具有特殊地位的門徒，他們是雅各與約翰。他們的母親撒羅米是耶穌母親馬利亞的妹妹，就是耶穌的姨媽。那麼，耶穌與他們的關係就是表兄弟的關係了。

有沒有想過，如果你是耶穌的親戚，你會怎樣？可能我們會說，沒有怎樣呀！就是該幹什麼就幹什麼嘛！是這樣嗎？或者我們來說得近些：若是奧巴

馬、曾陰權、馬英九、胡錦濤、或乾脆德州州長是你的親戚，你會沒有任何期望嗎？也許你真的已經很屬靈，已經心如止水了。但經文中的雅各約翰對耶穌說：夫子，我們無論求你甚麼，願你給我們作！他們要求耶穌「賜他們在耶穌的榮耀裡，一個坐在你右邊，一個坐在你左邊。」馬太將這件事記載得更加詳細，他們倆是將他們的母親，也就是耶穌的姨媽也帶來向耶穌說情。

那麼誰在左邊，誰在右邊呢？他們倆日後會不會左右為難呢？因為右丞相的官階較高，通常左相為右相的副手，有點像是總理與副總理的關係。人求財是多多益善，那求官呢？當然也是百尺竿頭，更上一層樓。他們兄弟倆可能真的沒有想到這左右為難的地步。所以，也難怪耶穌說：你們不知道所求的是甚麼，我所喝的杯，你們能喝麼？我所受的洗，你們能受麼？

這裡給我們一個屬靈的教訓，就是切莫憑血氣隨意在主面前「發飆」，甚至包括向祂祈求什麼，總要求在基督裏。請留意，他們倆此刻其實並非在禱告。他們是在眾人面前羞辱主的名！你本來作為耶穌的兄弟，可能從小跟耶穌一起成長，也有機會得到許多天國的奧秘，也應該回頭給耶穌一點支持。但是，他們甚至令到耶穌也處於有些左右為難的境地。他們甚至不明白耶穌在問什麼，就非常草率地回答說：「我們能！」

這樣一來，耶穌該賜給我們兩兄弟左丞右相的位子了吧？對不起，「耶穌說：我所喝的杯，你們也要喝；我所受的洗，你們也要受；只是坐在我的左右，不是我可以賜的，乃是為誰預備的，就賜給誰。(可 10:39-40)」他們的期望又落空了。人生不正是如此嗎？都在不斷地重複從期望到失望，最後落

入左右為難的結局。想想看，你現在是否就正在左右為難之中呢？不僅如此，甚至有一天會突然間處於莫名其妙的十面埋伏之中。我們看第三點：

十面埋伏

我想當雅各約翰兄弟二人帶著母親撒羅米來向耶穌要權力、求榮耀時，是沒有想到還有十個人站在旁邊，眼巴巴地看著他們進行「親情賄賂」。作為耶穌大弟子的彼得會怎麼想呢？財政大臣猶大呢？差傳部主席腓利呢？還有神學院長多馬呢？人人都有怒氣，個個都是英雄。親愛的弟兄姊妹，試問誰不想得富貴？誰不想居高位？說不想的人是假的，因為即使是在耶穌身邊的人也是如此。對嗎？

我想雅各和約翰絕對想不到他們的一個老我，竟然牽扯出這許多林林總總，猶如十面埋伏的話題。面對門徒的生命需要，耶穌是怎樣教導、如何滿足弟兄姊妹靈命需要的呢？

首先，耶穌基督指出我們是分別為聖的人。因此，要離開這個世界對我們的影響，脫離這個世界對我們的牽引誘惑。

其次，有願為大的人是聖經的價值觀。因此，我在這裡鼓勵每一位弟兄要作大丈夫。

再次，誰願為首，就必作眾人的僕人。

最後，效法主的捨命，作眾人的僕人，服事人，而不是受人的服事。

結語

親愛的弟兄姊妹，今天的經文，神讓我們看見有三組人：一位道成肉身的主、兩位冒失的親戚、及十位惱怒的門徒。你認為今天的信息，神透過他們對你個人的靈命說了什麼話嗎？

當耶穌向你宣告十字架的信息時，你會願意跟隨祂的腳蹤行嗎？當你遇見有人在「侵占」你的權力時，你會因此而惱怒嗎？同樣，當你面對情緒與權利等糾纏不清時，你會願意讓嗎？也許你會自問：憑什麼要我讓？

親愛的弟兄姊妹，請記住了：「**因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。**」你願意嗎？

我們一同禱告……

《要我為你作甚麼？》

可 10:46-52; CCC; 8/2/2009; Rev. Paul Wang

46 到了耶利哥；耶穌同門徒並許多人出耶利哥的時候，有一個討飯的瞎子，是底買的兒子巴底買，坐在路旁。**47** 他聽見是拿撒勒的耶穌，就喊著說：大衛的子孫耶穌阿！可憐我罷！**48** 有許多人責備他，不許他作聲。他卻越發大聲喊著說：大衛的子孫哪，可憐我罷！**49** 耶穌就站住，說：叫過他來。他們就叫那瞎子，對他說：放心，起來！他叫你啦。**50** 瞎子就丟下衣服，跳起來，走到耶穌那裡。**51** 耶穌說：要我為你作甚麼？瞎子說：拉波尼（就是夫子），我要能看見。**52** 耶穌說：你去罷！你的信救了你了。瞎子立刻看見了，就在路上跟隨耶穌。

引言

有人說，巴底買是新約中的信心偉人，你同意嗎？他在耶利哥這個歷史名城聽見耶穌，就向主發出他著名的「信心之喊」：「**大衛的子孫耶穌阿！可憐我罷！**」他甚至不顧旁人的責備，瞎著眼睛就奔向耶穌，以至真的就得了醫治，並且「**就在路上跟隨耶穌**」。

沒錯，這的確是經文中所呈現出的結構。但我看未必是真正的原因與轉折。我盼望今天神帶領我們的觀察有一個新的改變與成長：從巴底買的信心跨進耶穌基督的應許：《**要我為你作甚麼？**》看第一點：

聽見耶穌

什麼叫聽見？耶穌常常說：「**有耳可聽的、就應當聽。(可 13:9)**」聖靈也在啟示錄二章七節說：「**聖靈向眾教會所說的話、凡有耳的、就應當聽。**」

顯然聖經裏所講的聽見，並不是單單指我們的耳朵對聲音的接收。乃是指我們心甘情願的領受、遵行與順服。

為了預備巴提買的聽見，神甚至暫時封閉他的眼睛，使他成為「**一個討飯的瞎子**」。人到了要討飯的地步時，可能剩下的只是一個重新開始的機會了。而且他不但要討飯，而且還是瞎討飯，討的是不是飯也未必能確定了。正所謂是漏屋又遭連夜雨了，對嗎？但是，請留意此刻的巴底買最強的地方在哪兒？我想你猜到了，對了，是他的耳朵。他能聽出耶穌的行程，所以他會選擇耶穌將要經過地方，他**坐在路旁**，在那裡**等候主**。

親愛的弟兄姊妹，當我們聽見主的時候，要學習等候主的功課。那怕是尤關像**眼睛復明**這樣的大事、急事，也當因耶和華是神而等候祂。這是**敬畏**、這是**愛神**、這是**交主權**。主權一交，奇妙就到！當巴底買放下他心中非要做的事情時，神讓他**再一次聽見耶穌**。我們看他這次的聽見，是怎樣回應的呢？來看第二點：

呼求耶穌

我想巴底買是卯足了勁，憋足了氣，將他準備多時的一句話喊了出來：
「**47 大衛的子孫耶穌阿！可憐我罷！**」他一個瞎子，連聖經都無法讀。我猜想他是從平日拉比的口傳聖經的教導中，抓住神應許的話語。可見他並沒有因為眼瞎而自暴自棄，以至閒懶不讀經。我查了一下，發現巴底買至少要對舊約聖經有相當的了解。他可能聽拉比讀過歷代志下 13:5，說：「**耶和華以色列的神曾立鹽約、〔鹽即不廢壞的意思〕將以色列國永遠賜給大衛和他的子孫、你們不知道麼。**」

所以，當他一喊著說：「**大衛的子孫耶穌阿！可憐我罷！**」就表明他對神的認識有一定的深度。我想他至少是知道神與大衛立的約，他也知道耶穌正是這位出於大衛的後裔而又先於大衛存在的主。巴底買對耶穌的認識，使他可以坦然面對「**48 有許多人責備他，不許他作聲。**」相反，信心使「**他卻越發大聲喊著說：大衛的子孫哪，可憐我罷！**」我想這就是信仰所產生能力的實證。對嗎？

親愛的弟兄姊妹，你的信仰是否給你帶來能力，還是帶來阻力？當你知道了耶穌基督是大衛的子孫，你是繼續專注在喊出福音的信息，還是被人的責備所攔阻，停留在一個迷宮裏，不得出路？我們不知道巴底買是怎麼想的，卻知道他是如何行在福音的道路中。我猜想此時的巴底買也不知道接下來會發生什麼，但他的等候與向神呼求，迎來的是「**49 耶穌就站住，說：叫過他來。他們就叫那瞎子，對他說：放心，起來！祂叫你啦。**」我相信巴底買的經驗對我們是有借鑒的。有時當我們不知道下一步要作什麼的時候，是否信得過耶穌會來叫我們？當耶穌叫我們的時候，一切都會改變！原來的阻力會變成動力，原來的傷心會變成放心。你呢？親愛的弟兄姊妹，你在基督裏面放心嗎？我們看第三點：

奔向耶穌

「**50 瞎子就丟下衣服，跳起來，走到耶穌那裡。**」猶太人的衣服，特別是外衣，對於一個窮瞎子來說，幾乎是他的全部財產。一個瞎子走路已經不容易，若跑步則更加困難。現在呈現在我們面前的巴底買，是「**跳起來，走到耶穌那裡。**」

請問巴底買有沒有付上信心的代價？有！怎麼付，付了什麼？請留意，是他全部的財產。不但是財產，更重要的是生命的保障。因為巴勒斯坦的溫差很大，到了晚上很冷。甚至若沒有外衣，可能會被凍死。不但如此，就連他的安全感也都付出去了。因為你見到哪個瞎子走路不是小心翼翼的，然後是左攙右扶，或者是柱拐牽狗的，總要找些依靠。但如今巴底買等於是將一切都捨棄了，只是單單為要來到主耶穌面前。來得醫治、得憐憫、得幫助。對巴底買來說，最重要的是要得看見。

怎麼知道呢？我們看：「**51 耶穌說：要我為你作甚麼？瞎子說：拉波尼（就是夫子），我要能看見。**」我想包括巴底買在內的我們每一個人都比較容易將生命的專注點停留在巴底買的信心、愛心、及付出與擺上，可能都忽略了神人的關係的本質，永遠都是神在掌握著主權。

當祂的時間滿足了的時候，祂會來問：「**要我為你作甚麼？**」這時，事情就發生了改變。聖經的作者這時也將舞台上的主角由巴底買轉向耶穌。請大家千萬要記住，拯救世人是祂的工作。是祂要走上十字架，是祂要賜下聖靈，是祂要人悔改，是祂要我們與祂同工。**祂若不說話，巴底買決不會得見光明。祂若不說話，我們所作的也就成了枉然。**你相信嗎？我們看第四點：

跟隨耶穌

「**52 耶穌說：你去罷！你的信救了你了。瞎子立刻看見了，就在路上跟隨耶穌。**」我不知道你們有沒有發現這裡藏著一個屬靈的奧秘，就是我們的信心是由耶穌來定義的。就是說我們的信心要對準耶穌，我們的盼望要對準耶穌，當然，我們的愛心也是要對準耶穌。我們是否對準了，也不是由我們自己來決定的。

當耶穌在世的時候，當祂說：「**你的信救了你了，瞎子立刻看見了！**」事就這樣成了！那麼現在呢？耶穌已經回天家了，我們已經聽不到祂在兩千年的聲音。那怎麼辦呢？我們乾脆就自己來作自己的判斷好了。可以嗎？

不要忘記了，我們都受到亞當罪的污染，判斷的標準非常容易發生偏差。所以我們需要有聖經、有聖靈、有教會來保守我們跟隨耶穌基督的腳步。

聖經是神的話語，是察驗真偽的標準。聖靈與我們的心同證我們的身份、地位及所行之事，是否與祂的福音相稱。但若單單這兩條標準，也容易陷入主觀的標準。所以耶穌臨行前為我們設立了教會。教會是祂的身體，是在這末世上的明燈。耶穌基督甚至是將捆綁與釋放的權柄賜給教會。

結語

親愛的弟兄姊妹，你是否曾經或正在聽見耶穌？你的耳朵打開了嗎？你的聽見是單單的知道了什麼，還是甘心樂意地領受、順服、遵行。或者我們在禱告中呼求，或是在奔跑中跳躍，甚至是付上怎樣信心的代價。但是，信心的本質是什麼？是神的應許與恩典。

親愛的弟兄姊妹，我們需要從「**我要為神作什麼？**」回轉到「**耶穌要為我們作什麼？**」要明白有時我們要為神作的未必是神要我們作的。所以，今天耶穌來到我們當中，問我們：《**要我為你作甚麼？**》你會怎樣回答呢？

我們一同禱告……

《主要用他》

可 11:1-9; CCC; 8/9/2009; Rev. Paul Wang

1 耶穌和門徒將近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄欖山那裡；耶穌就打發兩個門徒，2 對他們說：你們往對面村子裡去，一進去的時候，必看見一匹驢駒拴在那裡，是從來沒有人騎過的，可以解開，牽來。3 若有人對你們說：為甚麼作這事？你們就說：主要用他。那人必立時讓你們牽來。4 他們去了，便看見一匹驢駒拴在門外街道上，就把他解開。5 在那裡站著的人，有幾個說：你們解驢駒作甚麼？6 門徒照著耶穌所說的答案，那些人就任憑他們牽去了。7 他們把驢駒牽到耶穌那裡，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。8 有許多人把衣服鋪在路上，也有人把田間的樹枝砍下來，鋪在路上。9 前行後隨的人都喊著說：和散那（和散那：原有求救的意思，在此乃是稱頌的話）！奉主名來的是應當稱頌的！10 那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！

引言

主要用他。請問從剛才讀的經文來看，主要用誰？是彼得嗎？是雅各嗎？是約翰嗎？都不是！當我們再睜大眼睛看過去的時候，原來，是一匹驢駒拴在那裡。主要用的，甚至是一頭驢。難道驢能聽懂主的道嗎？難道主的道不是對按祂形像和樣式造的人講的嗎？

我相信今天這段經文是要讓我們看見主的預備、經歷主的重用、及見證主的榮耀。讓我們先來看第一點：

看見主的預備

首先，主預備了目標、方向及道路。耶路撒冷是最後要到達的目的地。伯法其(Bethphage)大概是處於從耶利哥到耶路撒冷必經之路的一小山村，離開耶路撒冷比伯大尼稍遠。橄欖山(Mount Olives) 則是長約二公里的山脊，位於耶路撒冷城東，中間還隔著一條汲淪谷，伯法其大概是在山的東麓。所以我們可以大約地估計，伯法其離耶路撒冷有約八公里左右，伯大尼離耶路撒冷約六公里，而橄欖山則約兩公里了。不知你們有沒有感受到耶穌腳步的沉重？

如果說伯法其的寂寂無名是表示耶穌的謙卑，那麼，伯大尼則是預表耶穌的受苦了。因為伯大尼希臘原文為棗或無花果之家，意困苦之家。還記得耶穌後來咒詛無花果樹嗎？這表明耶穌基督親自擔當了本來應該我們所承受的苦難。請留意，耶穌與祂的門徒甚至還選擇住在伯大尼。這正是表明祂「道成了肉身、住在我們中間、充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過他的榮光、正是父獨生子的榮光。(約 1:14)」所以，主是預備了祂自己，作為我們跟隨祂的目標、方向與道路。

親愛的弟兄姊妹，你是否以耶路撒冷為你人生的目標呢？你是否甘願從寂靜無聲的伯法其開始你的腳步呢？你又是否願意住在痛苦無助的伯大尼，成為人的祝福與幫助呢？更加要問的是，我們當中是否有人願意在橄欖山上陪伴主，一同眺望耶路撒冷？是否願意在山下的客西馬尼園與主一同流淚、流汗，等候主，直到看見主的預備？預備作什麼？作主所重用的器皿，我們看第二點：

經歷主的重用

從這段經文中來看，似乎神所要用的，竟然是一頭驢。當我們一講到驢，可能會有很多的聯想。法文中一早向人打招呼時，就說：「傻驢！」中文比較含蓄，愛從心裏面罵人是：「笨驢」！反正驢的一出現，就給人笨笨傻傻的印象。你呢？親愛的朋友，你會不會覺得耶穌基督很笨呢？憑什麼就那麼白白捨命在十字架上呢？你是否認為相信、跟隨耶穌的人也很傻呢？每週都要回教會，還要出錢出力出時間，更加地還要出愛心、耐心、恆心、與捨命的心來陪人多走二里路、背起十架跟隨主！為什麼呢？

我相信這既是一個真實的記載，也是一種擬人化的文學手法，來向人說話。我們從新舊約聖經的記載中，我們看到三種驢：一種是會說人話的，被上帝用來責罵先知巴蘭(民二十二章)；一種是野驢，被先知耶利米用它來比喻以色列民拜偶像的淫行(耶二：24)；第三種就是今天這段經文的小驢駒，不作世俗用途，單單分別為聖，等待這一刻為主所重用：騎它進耶路撒冷。親愛的弟兄姊妹，請問你要作那一種驢？其實整段經文有一個非常強的呼召意味，用反諷手法來表達：就是說，如果我們這些有神形像的聰明人不甘願為主所用，主甚至可以用這些「笨笨傻傻」的驢。這也難怪我們常常在教會裏不難看見有許多甘願吃虧、選擇單純簡單的人在「傻傻地」任憑主用。知道嗎？這是「主要用他」的標誌。

被主所重用的驢，是可以被栓在那裡的。被栓在那裡是乏味無奇的，就是我們平常所不喜歡的「撥耳」(bore)。不但如此，還「是從來沒有人騎過的」，即好比我們今天從來都吸引不到世人的注意一樣。殊不知我們今天在世人面前被輕視、不被注意、甚至是無人問津，背後的祝福乃是因為主要用我們。

當時候滿足了的時候，主耶穌要差派使者，**解開，牽來**，為主所用。問題是，我們自己的選擇是什麼？是選擇作那頭盲目服事且不知所為的罵巴蘭的「**盲驢**」呢？還是作那頭**野驢**？我們相信主所要用的是今天經文中所說的**小驢駒**。

親愛的弟兄姊妹，你願意的選擇是什麼呢？當「**7 他們把驢駒牽到耶穌那裡，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。**」講到這兒我才明白，為什麼聖經要如此重的筆墨來描述這頭小驢駒的經歷。**一是**連我們人都沒有背負主的重擔，而這頭小驢駒卻臨到如此的殊榮，**讓主的身體背負在自己的身上**。親愛的弟兄姊妹，請問在你的身上有沒有幾分主的份量呢？份量是主所量給的，為要顯明主的重用。**二是**因被主重用而顯出的榮耀。因為將衣服與樹枝鋪在地上，是古時迎接君王的禮節。這是預表有一天，我們要與基督一同作王，行走在與神同榮的榮耀中。我們來看第三點：

見證主的榮耀

一是聖靈的大能。若非聖靈的感動，怎麼會有第九節所說的：「**前行後隨的人都喊**」的事情發生呢？而且喊的是「和散那」。若不是出於聖靈的感動，沒有人會稱讚主的名。當然也要有願意的心，約翰記載說：「**第二天有許多上來過節的人、聽見耶穌將到耶路撒冷、就拿著棕樹枝、出去迎接他、喊著說、和散那、奉主名來的以色列王、是應當稱頌的。(約 12:12-13)**」那聽見就願意去行的生命，恰恰是見證了聖靈大能的一體兩面。

二是榮耀歸神。和散那除了稱頌的意義外，還有求救的意思。無論是從歡呼到求救，還是從求救到歡呼，都使榮耀歸給了神。馬可在這裡還講得不太清楚，但馬太卻說明白了。還記得前面第十章巴底買的「**信心之喊**」嗎？他

向耶穌基督大聲喊著說：「大衛的子孫啊，可憐可憐我吧！」「太 21:9 前行后隨的眾人喊著說：“和散那歸於大衛的子孫（“和散那”原有“求救”的意思，在此是稱頌的話）！奉主名來的是應當稱頌的！高高在上和散那！”」

從巴底買의 求救到前行后隨的眾人喊著說：「和散那」，神的榮耀就真的歸給了大衛的子孫。

請留意，請問這榮耀的見證者是誰？是這前行后隨的眾人嗎？可能是，也可能不是！聖經中記載的這頭小驢駒，是默默地見證了這榮耀的時刻。什麼意思呢？試想我們若是不稱頌，連山間的石頭也要歡呼！同樣，我們若是不將神當得的榮耀歸於神，就連這頭小驢駒也要站出來，見證主的榮耀。

我相信聖靈也在那些前行后隨的眾人中間動了工，於是第十節：「那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！」

結語

親愛的弟兄姊妹，願意為主所用的心是絕對寶貴的。只是要尊重主是否在此時此刻要用我們的界線。我見過許多的傳道人及熱心服事神的弟兄姊妹，因為不懂得去尊重神的這條界線，慢慢地，神彷彿越來越不再用他們了。這是十分可惜、遺憾、甚至是可怕的事情。

事實上，當主要用我們的時候，祂一定會讓我們看到祂親自為我們的預備。其次，被主重用的本身就是一個美好的見證。最後，當然是要榮神益人。親愛的弟兄姊妹，若是有一天，神的呼召臨到你，說：「主要用你！」你是否願意呢？

我們一同禱告……

伯法其 <http://bibletimes.netfirms.com/jesus/simple/index.php?t8911.html>

伯大尼 <http://www.lsmchinese.org/big5/01gospel/tracts/read.asp?file=21>

橄欖山 http://epaper.ccreadbible.org/epaper/page_50/22/22-01.htm

《迎接苦難》

可 11: 11-18; CCC; 8/16/2009; Rev. Paul Wang

11 耶穌進了耶路撒冷，入了聖殿，周圍看了各樣物件。天色已晚，就和十二個門徒出城，往伯大尼去了。**12** 第二天，他們從伯大尼出來，耶穌餓了。**13** 遠遠的看見一棵無花果樹，樹上有葉子，就往那裡去，或者在樹上可以找著甚麼。到了樹下，竟找不著甚麼，不過有葉子，因為不是收無花果的時候。**14** 耶穌就對樹說：從今以後，永沒有人吃你的果子。他的門徒也聽見了。**15** 他們來到耶路撒冷。耶穌進入聖殿，趕出殿裡作買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子；**16** 也不許人拿著器具從殿裡經過；**17** 便教訓他們說：經上不是記著說：我的殿必稱為萬國禱告的殿麼？你們倒使他成為賊窩了。**18** 祭司長和文士聽見這話，就想法子要除滅耶穌，卻又怕他，因為眾人都希奇他的教訓。

引言

拉莫克台風帶給台灣及大陸嚴重的災難。大陸有接近一千萬人受到影響，台灣的死亡人數已超過一百人。從電視銀幕上眼看著高雄縣小林村的一戶人家，幾層樓被泥石流(或稱土石流)捲走，村民的悲泣溢於言表。當馬英九先生去關心村民時，村民的反應令我感到吃驚：他們怪政府應變能力不強，預測台風的信息不強。

當我在準備今天的講章時，彷彿是恍然大悟：原來苦難是需要我們主動地來迎接，而不是逃避。我們看第一點：

迎接苦難的環境

我想耶穌基督從一出生就知道祂的使命是要迎接苦難，而不是躲在客西馬尼園裏不出來。所以「**11** 耶穌進了耶路撒冷，入了聖殿，周圍看了各樣物件。天色已晚，就和十二個門徒出城，往伯大尼去了。」有沒有發現，耶穌是早出晚歸、觀看、及行走在困苦之家伯大尼與受難之城耶路撒冷之間。聖經這樣地來描述主耶穌的腳步，我相信是基於對苦難的深刻認識。耶穌的腳步彷彿在告訴我們，人生從搖籃到墳墓，基本上就好比是在困苦之家伯大尼與受難之城耶路撒冷之間徘徊。而我們的徘徊與耶穌的行走之間最大的區別就在於面對苦難的態度是被動地承受，還是主動地迎接。

你呢？親愛的弟兄姊妹，苦難不是一個選擇，乃是一個面對。然而，面對苦難的態度卻是可以選擇的。耶穌面對十字架苦難即將來臨之際，他選擇是坦然地先來看看這座再過幾天就要在這裡被釘死的聖城看看。請留意，這是祂生前最後的一週，祂幾乎每天都上聖殿。但也已經是為數有限的其中一次上聖殿看看了。看什麼呢？聖經記載得十分仔細：祂是到「**周圍看了各樣物件**」。這些物件中，有沒有那件是將要鞭打祂的刑具？或是曾經向祂獻祭用的燔祭爐？顯而易見的是，耶穌在這裡花了整整一天的時間，直到「**天色已晚，就和十二個門徒出城，往伯大尼去了。**」

我不知道這世上有那一位是這樣迎接他生命中最大的苦難——死亡的！我們不能說，因為耶穌基督知道祂再過一個禮拜，祂就會從死裏復活，所以，祂就很輕鬆，沒有壓力！祂迎接苦難就如同走馬看花一般。別忘了，祂迎接苦難時，是一個完全的人來面對的。試問難道你今天沒有他日復活的確據嗎？當你知道自己在世上的日子所剩無幾時，你是否還有能力像耶穌當年視察祂將死之地，迎接祂苦難的環境？

迎接苦難的盡頭

有人說，人的盡頭，神的機會。特別是在苦難中，尤為如此，耶穌也不例外。「**12** 第二天，他們從伯大尼出來，耶穌餓了。」耶穌和我們一樣，也要面對身體的盡頭。很簡單，人餓了就會想要吃飯，睏了就會想要睡覺。如今，愛我們、為我們捨命的主，從困苦之家伯大尼出來，聖經說：「耶穌餓了。」

我們若餓了，會去找吃的，對嗎？耶穌餓了，卻是去迎接苦難與咒詛。怎麼知道呢？我們看：「**13** 遠遠的看見一棵無花果樹，樹上有葉子，就往那裡去，或者在樹上可以找著甚麼。到了樹下，竟找不著甚麼，不過有葉子，因為不是收無花果的時候。**14** 耶穌就對樹說：從今以後，永沒有人吃你的果子。他的門徒也聽見了。」

我們來將聖經擺在我們面前的圖畫展開，看看到底神要對我們講什麼！禮拜一的早晨，耶穌和門徒從伯大尼出來。別忘了，伯大尼的意思有無花果之家，引伸的意義是困苦之家。彷彿神在告訴我們，當年耶穌是從無花果之家來到無花果之樹的面前。這會不會是神在對對我們說，耶穌基督的使命，正是來擔當我們的苦難的。按照這個思路，我們來回想一下耶穌的一生，幾乎都是在苦難中度過的。

祂道成肉身，是降生在馬槽裏。沒有得到君王的待遇吧，那至少也該得到君王的禮遇吧？對不起，希律王給祂的禮遇竟然是追殺。等祂出來服事了，要呼召門徒。門徒問祂住哪兒？祂怎麼回答，還記得嗎？「耶穌說、狐狸有洞、天空的飛鳥有窩、只是人子沒有枕頭的地方。(路 9:58)」但若只是

吃不飽、住不好等，還真的算不得什麼，就怕在苦難中沒有了盼望！當人連盼望都失去了的時候，就離詛咒的命定不遠了。

知道嗎？親愛的弟兄姊妹，**神差祂的兒子降世，不是要定世人的罪，因為罪已經定了**，就是咒詛已成定局。耶穌來，正是要除去這咒詛的。為了這個緣故，耶穌來到無花果樹下，親自擔當了本當有果子而沒有果子所受到的咒詛。耶穌是四月份來收果子，應該是哪初熟的果子。無花果樹是先結果子，從四月到六月，到果子都熟透了，才會長葉子。可是這棵象徵著我們世人生命的無花果樹，卻虛有其表，長葉卻不結果。

從受苦到咒詛，是耶穌一生的寫照：**祂將苦難的盡頭全然擔到自己的肩上，為的是幫助我們勝過苦難。我想起伯大尼還有一個意義，就是渡過的意思。勝過苦難，不也就好比是度過難關一樣嗎？**

親愛的弟兄姊妹，請問你是否作好準備了呢？你的心是否預備好了呢？我們看第三點：

迎接苦難的人心

耶穌在迎接十字架的苦難到來之前，除了迎接苦難的環境、以及苦難的盡頭以外，更加重要的事要迎接苦難的人心。有沒有想過，那真正能傷主的，除了當時的客觀環境，及各樣的限制與盡頭，更加重要的是主所愛的人心。因為主耶穌真的是很愛我們，但祂所愛的人心，最終卻要將祂送上十字架。祂要迎接的是這樣一份難受，你明白嗎？為此，「**15a 他們來到耶路撒冷。耶穌進入聖殿。**」耶穌好像是不厭其煩，一次又一次地來到聖殿。這一次，祂要「**15b 趕出殿裡作買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人**

的凳子； **16** 也不許人拿著器具從殿裡經過； **17** 便教訓他們說：經上不是記著說：我的殿必稱為萬國禱告的殿麼？你們倒使他成為賊窩了。**18** 祭司長和文士聽見這話，就想法子要除滅耶穌，卻又怕他，因為眾人都希奇他的教訓。」

以耶穌的全知，難道祂不知道過不了幾天，正是這些祂所愛的人，將要在台下喊著說：「釘死他！」嗎？祂是全然知道的。那為什麼還要不怕得罪他們、不受控制地繼續教訓他們真理？

面對著如此醜陋、詭詐、與險惡的人心，耶穌沒有受其控制！反倒以祂永遠不改變的愛來主動迎接這被罪污染了的苦難的人心！

結語

親愛的弟兄姊妹，當你聽了今天這堂道，有什麼反省？會不會改變你對苦難的觀點、態度與立場呢？你是繼續地在苦難中怨天尤人呢，還是主動地迎接苦難？我講章寫到這裡的時候，電視中出現一個男子，在高雄縣小林村派出所孤立無援的房屋頂上，與四周的洪水抗爭。雙手緊緊地抓住鐵欄杆不放，三天後被救起。我留意了一下，他叫張輝政，是派出所的警員。他是一位極其平凡的人，因著他面對苦難有一個迎接苦難的態度，他的人生改寫了：他得救了、他被一位大洋彼岸的教會所提說，也被我在禱告中記念。你猜愛我們的主耶穌會不會因此也記念他呢？或者換言之，若非主自己的記念，我們怎麼會在講章中提說他的名字呢？

你呢？願意也得得蒙主的記念嗎？那就從此刻開始，鼓起屬天的勇氣，與主一同迎接生命中各樣的苦難。你願意嗎？

我們一同禱告……

《當信服神》

可 11:19-26; CCC; 8/23/2009; Rev. Paul Wang

19 每天晚上，耶穌出城去。**20** 早晨，他們從那裡經過，看見無花果樹連根都枯乾了。**21** 彼得想起耶穌的話來，就對他說：拉比，請看！你所咒詛的無花果樹，已經枯乾了。**22** 耶穌回答說：你們當信服神。**23** 我實在告訴你們，無論何人對這座山說：你挪開此地，投在海裡！他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。**24** 所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。**25** 你們站著禱告的時候，若想起有人得罪你們，就當饒恕他，好叫你們在天上的父也饒恕你們的過犯。**26** 你們若不饒恕人，你們在天上的父也不饒恕你們的過犯。（有古卷無此節）

引言

請問你在遇見苦難的時候最大的需要是什麼？是逃離苦難嗎？是怨天尤人或自暴自棄嗎？還是或者根本就是不在乎了！不在乎什麼呢？不在乎神！不在乎哪一位神呢？不在乎耶穌基督！或者說是不唯一地在乎耶穌基督！

親愛的弟兄姊妹，你是屬於那一種情況呢？你知道你的在乎對於耶穌基督來說，意味著什麼嗎？這就是我今天講道的題目：《當信服神》。來看第一點：

在詛咒中信服神

還記得耶穌咒詛那棵無花果樹嗎？那是耶穌在預備苦難的時候，透過咒詛無花果，將苦難的預備推到盡頭。從《迎接苦難》到《當信服神》，耶穌基督彷彿在問：我們是否在詛咒中仍舊願意信服神呢？我們看二十至二十一

節：「**20** 早晨，他們從那裡經過，看見無花果樹連根都枯乾了。**21** 彼得想起耶穌的話來，就對他說：拉比，請看！你所咒詛的無花果樹，已經枯乾了。」

彼得在問什麼？他彷彿在問：「祢耶穌是神的兒子，怎麼能夠發出咒詛呢？」或者我們很多人都會問：「既然神是愛，那為何又會咒詛呢？甚至連一顆無花果樹都不放過！」我們內心可能也會像彼得那樣，內心起了對主的埋怨：「拉比，請看！你所咒詛的無花果樹，已經枯乾了。」意思好像是在說：你看，都是你！人家無花果樹昨天明明還好好的，結果被你耶穌一咒詛，今天就枯乾了。我相信彼得內心更深層的憂慮是：「難道耶穌是來咒詛我們的嗎？」

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？當我們還在埋怨耶穌咒詛無花果樹的時候，祂已經「誠然擔當我們的憂患、背負我們的痛苦，我們卻以為祂受責罰、被神擊打苦待了。(賽 53:4)」殊不知在我們還在罪中作樂、作怨、作恨、作怪的時候，祂就已經為我們捨命在十字架上了。問題是，因著亞當的罪而活在咒詛中的我們，是否願意在詛咒中信服祂呢？不但是相信，更加是要順服祂。所以，「**22** 耶穌回答說：你們當信服神。」你信神嗎？你服神嗎？信服神是幫助我們脫離咒詛的唯一橋樑，人非有信，不能得神的喜悅。你說對嗎？你是否還在疑惑中呢？我們看第二點：

在疑惑中信服神

二十三節：「**23** 我實在告訴你們，無論何人對這座山說：你挪開此地，投在海裡！他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。」要知道

人處於咒詛中信服神是幾乎不可能的。因為在我們每一個罪人的心中都銘刻著「**我不服!**」三個字。不信我們問問自己的心，願意服什麼？願意服誰？

今天經文中的彼得就不服耶穌！但當彼得到了晚年，對耶穌的認識也逐漸加深，慢慢從疑惑當中走出來的時候，他漸漸地懂得：「**耶穌已經進入天堂、在 神的右邊，眾天使和有權柄的、並有能力的、都服從了他。(彼前 3:22)**」

親愛的弟兄姊妹，你服耶穌嗎？我相信可能在座每一位都會說出這個「服！」字。但我要問你的是，若你連眼睛看得見的父母、老師、老板、包括你的屬靈長者都不能順服，又何談去服那位我們肉眼所看不見的神呢？不順服的背後是疑惑，意思是說：憑什麼要我聽你的？難道你不知道我比你更高明的多嗎？**疑惑的背後是驕傲，而驕傲的背後是什麼？沒別的，只剩下咒詛了。**

怎麼辦？解藥是什麼？耶穌說：「**他若心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。**」不疑惑就是謙卑，其中很重要的一條是要常看他人比自己強！要信得過神既用我，也用你身邊的人。那麼，既然一切都是神的工作，就「**只信祂所說的必成**」，而不是你所說的必成。不信可以去試試看，只是別試太久，免得失去當有的信心與志氣。要知道愛我們的主耶穌基督，是多麼願意在我們身上成就祂的美意。而攔阻我們的是什麼呢？正是我們的疑惑，甚至是心懷二意！我們看雅各書：「**只要憑著信心求、一點不疑惑，因為那疑惑的人、就像海中的波浪、被風吹動翻騰。這樣的人、不要想從主那裡得甚麼，心懷二意的人、在他一切所行的路上、都沒有定見。(雅 1:6-8)**」

親愛的弟兄姊妹，疑惑這樣東西，在兩千年前就影響著信徒的屬靈生命，他們疑惑耶穌所說和所做的。兩千年後的今天呢？不也一樣嗎？請問，今天你的疑惑是什麼呢？是疑惑神的話語呢，還是疑惑神的教會？是疑惑神的子民，還是神的僕人？請問：你的選擇是什麼呢？是繼續疑惑下去呢？還是**只要憑著信心求、一點不疑惑！**

耶穌處理了兩件人與神的關係之後，彷彿是突然間想起不但是要在咒詛中信服神、在疑惑中信服神，還有一件事是不能不去處理的，就是人與人之間的仇恨。我們看第三點：

在仇恨中信服神

其實耶穌所說的是我們都非常熟悉的「饒恕律」，就是我們若饒恕那些得罪過我們的人，那天父就同樣饒恕我們。若若我們不饒恕人，天父也不饒恕我們。

請問什麼是饒恕？神說：**「我要寬恕他們的不義、不再記念他們的罪愆。(希伯來書 8:12)」**所以饒恕的最高境界就是「不再記念」。說白了，就是當我們說了饒恕之後，就不再從我們的嘴巴在人面前重提此事。

那麼，為什麼要饒恕呢？可否就乾脆不饒恕呢？不饒恕對我們有什麼影響呢？首先是影響我們的禱告生活。聖靈會提醒我們，使我們想起那些曾經得罪過我們的人。聖靈提醒我們，不是為了要我們去報復，而是要我們來饒恕。這些都是我們所熟悉的真理。那饒恕跟信服神有什麼關係？

首先是我們是否信得過神會主持公道，是否願意服在祂的權柄下，而放棄自己的公義。其次是我們是否願意在信服神的恩典中，將手中的仇恨放棄，讓神的愛來充滿我們。

仇恨這樣東西很奇怪，當你抓緊它時，它就會來控制你。相反呢，當你一放手時，它就會在你眼前「退位」。

結語

親愛的弟兄姊妹，你信服神嗎？我是說：信而順服祂嗎？那麼，祂在十字架上為我們所擔當的咒詛就沒有白廢。我們也不至於在疑惑中失去定見，以至在主耶穌基督的寶庫裏一無所獲。更加不會被仇恨所捆綁！

所以，當信服神！**19** 每天晚上，(與)耶穌出城去。效法、跟隨祂的腳步。

我們一同禱告……

《仗何權柄?》

可 11:27-33; CCC; 8/30/2009; Rev. Paul Wang

27 他們又來到耶路撒冷。耶穌在殿裡行走的時候，祭司長和文士並長老進前來，**28** 問他說：你仗著甚麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？**29** 耶穌對他們說：我要問你們一句話，你們回答我，我就告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。**30** 約翰的洗禮是從天上來的？是從人間來的呢？你們可以回答我。**31** 他們彼此商議說：我們若說從天上來，他必說：這樣，你們為甚麼不信他呢？**32** 若說從人間來，卻又怕百姓，因為眾人真以約翰為先知。**33** 於是回答耶穌說：我們不知道。耶穌說：我也不告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。

引言

何為權柄？是一種權力嗎？是一種怎樣的權力？是一種你說了別人都不得不聽從的權力嗎？想想看，會不會因此就使得世人對此樂此不疲，窮盡其一生而追求，甚至至死不渝。請問，你是怎樣看待權柄這樣東西的呢？

今天的經文中，我們看見耶穌是被動地面對權柄這個問題。祂被挑戰權柄，祂也努力維護權柄，最後祂親自地教導我們到底何為權柄。我們來看第一點：

挑戰權柄

這應該是耶穌第四天來耶路撒冷。第一天，和散那；第二天，潔淨殿；第三天，教導人。第四天呢，我稱之為是被挑戰。挑戰什麼呢？我們讀**27** 他們又來到耶路撒冷。耶穌在殿裡行走的時候，祭司長和文士並長老進前來。

從當時的情形來看，握有權柄的不是耶穌，而是祭司長和文士並長老。所以他們也感到奇怪：怎麼他們又來到耶路撒冷？來就來吧，這木匠耶穌，跟我們的背景全然不同，居然還耶穌在殿裡行走！行走二字不簡單，清朝皇帝任命軍機大臣時，就會在聖旨上說：「命李鴻章在軍機處行走。」意思就是頒布權柄給他。我相信中文和合本翻譯的時候，仍然受此文化的影響。所以這裡的意思大概是說，神的殿本來是屬於我們祭司長和文士並長老行走的，並且是我們想怎麼走就怎麼走。什麼時候輪到你一個木匠耶穌在殿裡行走？

那怎麼辦呢？把耶穌趕走吧，又怕群眾鬧事，失去人心。任憑耶穌在殿裡行走呢，又覺得他們的權柄受到威脅與挑戰。於是，他們的自我防衛系統開始啟動：「28 問他說：你仗著甚麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？」

我們是否也會經歷這樣類似的感受呢？比如說當我們向兒女行使權柄時，可能兒女會問：「你憑什麼來管我？」特別是兒女十八歲以後，我們作父母的，也越來越感到我們自己原有的權柄受到挑戰。於是，很自然地，我們會選擇起來維護權柄。你說對嗎？我們看第二點：

維護權柄

如果你是耶穌，會怎麼回答 28 節的問題呢？會不會直接了當地回答說：「我是仗著神兒子的權柄來潔淨聖殿！給我這權柄的是我在天上的父！」這多清潔明白！對嗎？而且又沒有說錯，確實也是如此！但親愛的弟兄姊妹，別忘了主的道總是高過我們的道！祂的意念當然也高過我們的意念！

29 耶穌對他們說：我要問你們一句話，你們回答我，我就告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。如果是你，聽見耶穌這樣回答你，感受可能不容

易。因為我們常常習慣維護我們「有求必應」的權柄。就是說，只要我想知道，你耶穌就必須馬上回答！其實，即使耶穌回答了他們的問題，他們能聽懂嗎？我們也可以問問自己，懂嗎？

耶穌基督已經在他們中間生活了 33 年了，行走在聖殿中也有三年多的時間了。他們並沒有因為看見了子，就如同看見了父(約 14:9)。我們也是如此，神的心意在我們中間已經很多年了，天父愛世人、拯救罪人的心意是顯而易見的。但又有多少人真正願意委身在福音、宣教上？可以說是少之又少的！知道為什麼嗎？因為人一傳福音就要捨己，一去宣教就會失去許多原本自己想要擁有的權柄。於是乎，維護權柄就成為我們的本性。

面對一群要維護權柄卻又不認識權柄的祭司長和文士並長老，耶穌只是要求問他們一句話，為的是幫助他們認識何為權柄。我相信既然神的話語今天臨到我們，也是在幫助我們認識何為權柄。我們看第三點：

認識權柄

耶穌解釋權柄是從施浸約翰開始的：「30約翰的洗禮是從天上來的？是從人間來的呢？你們可以回答我。」我深深地感受到耶穌所啟示的智慧，是何等地奇妙。祂將權柄的屬靈分水嶺放在施浸約翰的生命裏，並且流出耶穌基督的活水。

首先，約翰是為主開路的先鋒。先鋒最大的特點就是知道誰是主帥。其次，約翰是先知。先知最大的特點是謙卑。因為他知道所傳之道是從主而來的。最後，約翰他先死。他深知「祂必興旺，我必衰微」是他的歸屬。「約

翰的三先」：先鋒、先知、及先死。我相信這就是耶穌基督重新定義權柄最好的註解。

回過頭來，我們來看看祭司長和文士並長老是如何面對耶穌基督的「權柄觀」的。我們看：「**31** 他們彼此商議說：我們若說從天上來，他必說：這樣，你們為甚麼不信他呢？**32** 若說從人間來，卻又怕百姓，因為眾人真以約翰為先知。」他們所專注的是他們的不信與害怕，而既不知道誰是主帥，沒有謙卑，更加不願意以「祂必興旺，我必衰微」來作為他的座右銘。試問這樣心懷二意的人還想從主那兒領受什麼恩典與賜福嗎？**33** 於是回答耶穌說：我們不知道。耶穌說：我也不告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事。

親愛的弟兄姊妹，請問你的「權柄觀」是否會因為今天神所頒布的話語而改變呢？這世界的權柄觀是讓我們凡事賺取、得到、證明自己比別人強、有能耐、了不起等等。

但耶穌基督的權柄觀呢，祂的**第一權柄是讓我們甘當先鋒**。別誤會，好像先鋒是只會衝鋒陷陣，不管他人死活。先鋒是是負代價的，他是先於常人甘願到曠野之地忍受寂寞，不被人注意，沒有掌聲，沒有歡呼，沒有人聽自己的話。吃的蝗蟲野蜜，穿的是駝毛獸衣。知道為什麼約翰會那麼甘願嗎？因為他在娘胎裏就曾經被聖靈充滿，於是他一生以等候主、為主開路為己任，以主為他的滿足，並且以此為他生命中的第一權柄。你呢，你的第一權柄是什麼呢？是當先鋒、爭領頭功呢？還是當先鋒負代價呢？

什麼是我們的第二權柄呢？是先知。我們常常被先知這名稱所困擾。好像先知就是比人先知道些什麼。其實先知的最大特徵是他在神面前必須持有

的謙卑。讓我告訴你們一個秘密，我每週準備講章時所作的許多時候，都是在禱告中求神對付我裏面的不謙卑。因為當我不謙卑時，神就沒有話語給我。我只有求主幫助我這不配的器皿，再次謙卑下來，得以承載祂寶貴的話語。所以，第二權柄就是謙卑。

第三權柄有些不好聽，是先死。試問有誰願意先死？同樣，我們的老我不死，主難用我們。我真的切切地在此彼此勸勉，按照施浸約翰「**祂必興旺，我必衰微**」的原則，早早將我們的老我治死，好讓主來用我們。問題是，你願意嗎？

結語

親愛的弟兄姊妹，請問你如今是否認識何為權柄？你還會繼續挑戰權柄呢，還是維護權柄呢？好不好讓我們一同來讀一段經文，作為今天講道的結束：「**你們當以基督耶穌的心為心。他本有神的形像、不以自己與神同等為強奪的。反倒虛己、取了奴僕的形像、成為人的樣式。既有人的樣子、就自己卑微、存心順服、以至於死、且死在十字架上。所以神將他升為至高、又賜給他那超乎萬名之上的名、叫一切在天上的、地上的、和地底下的、因耶穌的名、無不屈膝、無不口稱耶穌基督為主、使榮耀歸與父神。(腓 2:5-11)**」

我們一同禱告……

- <http://dictionary.editme.com/ZExousia> 權柄的意義
- <http://www.spring4life.net/downloads/36Lessons/PDFtrad/BasMesg08.pdf> 權柄的顯現

- <http://b5.ctestimony.org/2003/xz07.htm> 假冒權柄
- <http://tccmau.ning.com/forum/topics/cao-lian-shu-ling-de-quan-bing> 操練

《當如何向主交帳？》

可 12:1-12; CCC; Rev. Paul Wang; 9/13/2009; CCC

引言

無論貧富貴賤，每一個人都有一個屬於自己的家園。就算是窮到當乞丐、睡馬路的地步，也還是有一片屬於自己的園地。

知道為什麼嗎？因為人在受造的起初時，神就將人安置在伊甸園裏。在第一對男女亞當夏娃住的園中，神將一本管家的帳簿交給他們：「神說：我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。(創 1:26)」只可惜他們辜負了神的託付，沒能經營好神賜給他們的伊甸園，神一離開就犯罪，甚至對神的託付不忠心，以至無法向主交帳！你呢？親愛的弟兄姊妹，你能交帳嗎？你知道《當如何向主交帳嗎？》我們看第一點：

經營好你的葡萄園

我相信耶穌基督當年是目睹了亞當、夏娃犯罪遠離神，以至無法向神交帳的過程。所以當他道成肉身來到我們當中之後，特別是在世上最後幾天的時間裏，有必要再次將交帳的觀念重申。你想祂要怎麼說我們才能明白呢？我們看可 12:1，「耶穌就用比喻對他們說、有人栽了一個葡萄園、周圍圈上籬笆、挖了一個壓酒池蓋了一座樓、租給園戶、就往外國去了。」

葡萄園就好比是神賜給我們一生的使命。我們作為領受使命的人來說，對使命有的是責任，而非私有權。如同一個戰士，在戰場上接受了衝鋒的命令，唯有向前衝，而不能去改變它，好像改變自己的私有財產一般。

耶穌的意思是說，我們在世所擁有的一切，耶穌用一個葡萄園來作比喻，原來並不是我們栽種的。試問我們又有誰不是活在一個前人栽樹，後人乘涼的光景中呢？而這所謂的「前人」，若究其根源，就是天父的創造、維護及建立。如經上所說：「周圍圈上籬笆、挖了一個壓酒池蓋了一座樓」。我們想想看，我們的天父不是這樣待我們嗎？祂賜給我們一個有祂形象及樣式的人生，有一切的豐盛與恩典，還將我們安置在祂親手栽種的葡萄園裏。請留意，祂並不是讓我們在這園中虛度光陰、無所事事、與祂無關。相反，祂使我們成為祂的園戶，為要幫助我們「經營好一生的葡萄園！」這是我們不可推託的責任！親愛的弟兄姊妹，你知道你的葡萄園在哪兒嗎？你知道你是天父所重用的園戶嗎？你知道你將要向園主交帳嗎？那麼，你打算交一筆怎樣的帳呢？是一本糊塗帳嗎？還是一本忠心的帳？我們看第二點：

神前人後都一個樣

我不知道當年園主交葡萄園與園戶時，園戶是怎麼對園主說的：「沒問題！保證每畝年產百噸！」這是能力高的人說的。能力低的怎麼辦呢？同樣可以說：「沒問題！保證每畝年產一噸噸！」其實真的沒有關係，多少都好，盡力就好！神所要求我們的，其實就是對祂的忠心而已。

園主所要的也不多，可 12:2，「到了時候、打發一個僕人到園戶那裡、要從園戶收葡萄園的果子。」這是天經地義的，對嗎？你在老板那裡打工，當然要交出工作的結果，對嗎？即使是你們的牧師，既然領受神的呼召，在此牧養你們，那每週不也要按時提供靈糧嗎？我們每一個人都在這一生中經營著神所賜，單單為我們量身定做的葡萄園。你同意嗎？若想經營得好，其關鍵要看我們是否在神前人後都一個樣！

我們看可 12:3-5：「園戶拿住他、打了他、叫他空手回去。再打發一個僕人到他們那裡．他們打傷他的頭、並且凌辱他。又打發一個僕人去．他們就殺了他。後又打發好些僕人去．有被他們打的、有被他們殺的。」

園主是打發、再打發、又打發。園戶呢？是打他、傷他、凌辱他、並殺了他。怎麼會是這樣呢？明明在神面前已經說得好好的：「沒問題！保證每畝年產百噸！」就算是年產一噸也無妨呀！為什麼交不出果子的帳來，就打又殺的？是什麼原因呢？

我思想會不會有兩種情況：一是他們閒懶不結果子，到交帳時無帳可交就惱羞成怒、萌生恨意、頓成殺心！二是他們將葡萄園據為己有、搶奪榮耀。

可能我們會說，不至於吧？但我們不妨試想一想，其實怒氣、恨意離我們並不太遠，搶奪榮耀也是家常便飯的事情，不足為奇！奇怪的是我們是這樣的糟糕、罪孽深重，但天父的愛卻永不止息！明知耶穌基督降世為人是「死路一條」，但祂仍然差派愛子耶穌基督道成肉身，為我們的罪而死！

看可 12:6，「園主還有一位、是他的愛子．末後又打發他去、意思說、他們必尊敬我的兒子。」如果當年以色列人按照天父的心意，尊主為大，歷史就必將改寫。可惜的是，事實是走向另一端了。第七、八節：「不料、那些園戶彼此說、這是承受產業的．來罷、我們殺他、產業就歸我們了。於是拿住他、殺了他、把他丟在園外。」

當時的以色列人就好比是那些園戶，面對著他們本該敬拜的主耶穌基督，害怕園主耶穌來承受產業，就是掌權的意思。怎麼辦呢？最簡單的辦法就是讓耶穌在自己眼前消失！

這是否也是我們呢？讀神的話是不好玩的！為什麼？因為聽了道是要行道的。所以，最好的辦法是什麼？就是不讀經、不禱告、不聽道、更加是不行道！明明神的話語就在身邊走過，也斥耳不聞！明明一年聽了五十二堂道，卻說神從來沒有跟他說過話！你要是敢去勸勸他吧，那就乾脆在心裏判耶穌基督死刑，再也不靈修、不禱告、或者乾脆也不回教會，更不用說要用心去聽主的道。

親愛的弟兄姊妹，好不好我們替愛我們的天父想想，讓祂怎麼辦呢？我們看第三點：

放下偏見忠心事主

第九節：「這樣、葡萄園的主人要怎樣辦呢，他要來除滅那些園戶、將葡萄園轉給別人。」這時我們還會怪神沒有愛心嗎？神一次又一次地打發祂的僕人來勸說、來挽回、來拯救，但我們呢，體貼我們的老我過於祂的心意，甚至對祂的愛、祂的福音、祂的僕人、甚至是祂的獨生愛子「又打他、傷他、凌辱他、並殺了他」。別忘記了，聖經說：「福音本是神的大能，要救一切相信的！（羅 1:16）」若我們並不真的信神，也不願意向神交這葡萄園的帳，那祂將葡萄園轉給別人時，我們又有什麼話說呢？難道你還要成為福音的攔阻不成？

親愛的弟兄姊妹，別誤會是神撇棄了你。相反，是我們這些自以為是的「匠人」，就是有本事、有能耐的人，將祂撇棄。但想不到的是「匠人所棄的石頭、已作了房角的頭塊石頭。（可 12:10）」

可能當時的以色列人會說：「**怎麼神沒有對我們呢？**」耶穌基督也似乎早已預備好了一句話，專門對那些聽不見神的話臨到他們的以色列人說：「**經上寫著說、〔匠人所棄的石頭、已作了房角的頭塊石頭。這是主所作的。在我們眼中看為希奇。〕這經你們沒有念過麼。(可 12:10-11)**」

本來聽見這話的人可以對主說，主啊，孩子沒有聽過，求主教導。或者是，主啊，孩子聽過了，還想再聽！

只是可惜了。他們太在乎自己了！十二節：「**他們看出這比喻是指著他們說的、就想要捉拿他、只是懼怕百姓。於是離開他走了。**」

你耶穌只是個窮木匠，怎敢在我們太歲頭上動土。竟然敢在講道時指著我們這些偉人來指指點點？此刻的猶太人，連殺主的心都有！

你們呢？我親愛的弟兄姊妹，如果有一天，聽見牧師講道竟然是指著你說的，你會怎樣呢？

我今天也以神僕人的身份來勉勵你，盼望你以禱告的心來領受神的恩典。這其中難道不可以是包括警告、管教、甚至是責備嗎？問題是，當耶和華的話今天臨到你時，你是否準備好受教的耳朵呢？這可是一筆當向主交的帳啊！你知道嗎？

結論

親愛的弟兄姊妹，今天這堂道對你的意義是什麼呢？如果說過去從不知道日後要向主交帳，那麼今天起就開始預備吧！求神憐憫，幫助我們經營好神所賜的葡萄園、持守起初在神面前所立的約，在人前活出見證，放下老我與偏見，忠心事主不改變。

這樣的帳，你願意向神交嗎？

我們一同禱告……

《當歸給誰？》

可 12:13-17; CCC; 9/20/2009; Rev. Paul Wang

12:13 後來他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人、到耶穌那裡、要就著他的話陷害他。12:14 他們來了、就對他說、夫子、我們知道你是誠實的、甚麼人你都不徇情面．因為你不看人的外貌、乃是誠誠實實傳 神的道．納稅給該撒可以不可以。12:15 我們該納不該納。耶穌知道他們的假意、就對他們說、你們為甚麼試探我．拿一個銀錢來給我看。12:16 他們就拿來了。耶穌說。這像和這號是誰的．他們說、是該撒的。12:17 耶穌說、該撒的物當歸給該撒、神的物當歸給神。他們就很希奇他。

引言

有人說，人的一生中，有三件使人感到最可怕的事情，就是**死亡、疾病與負責任**。你同意嗎？比如說，上週我們一同思想的題目：《當如何向神交帳？》還記得嗎？不記得沒有關係，因為這是應該是神兒女每天都當思考的問題：我這一生要向神如何交帳、怎樣負責？包括我們的時間、金錢、包括生命《當歸給誰？》我們看第一點：

何物當歸神？

從剛才讀的經文中，我們可以大概了解到，耶穌是在被幾個法利賽人和希律黨人試探時，所接受的挑戰。當時的猶太人正處於羅馬帝國的殖民統治中，民族反抗的情意結很深。如果有人說向這些羅馬侵略者交稅是應該的，那就幾乎是犯了眾怒。

恰恰是為了這個緣故，「可 12: 14 他們來了，就對他說：夫子，我們知道你是誠實的，甚麼人你都不徇情面；因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。納稅給該撒可不可以？」

可 11:27 告訴我們，當時耶穌在聖殿中。是什麼意思呢？就是可能身邊什麼人都有！大祭司若是聽見有詆毀神的話，甚至有權對他執行律法。希律黨人呢？雖然無權在聖殿抓人，但卻可以在殿外抓人。文士呢？至少可以將耶穌列入黑名單中。我猜想當時會不會有彼拉多的眼線呢？總之耶穌是如履薄冰，危機四伏。到馬可寫福音書時，已經很清楚了：「**13** 後來，他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人到耶穌那裡，要就著他的話陷害他。」

耶穌呢？祂是智慧的根源，當然難不倒祂！祂吩咐人：「**拿一個銀錢來給我看！**」銀錢有什麼？有兩面！對不對？我相信即使是今天，也沒有人說得出如此有能力的話來：「**17** 耶穌說：該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。他們就很希奇他。」你希奇嗎？可能我們會說，活在今天這個時代，身處美國的華人基督徒，對向國家繳納各式各樣的稅款已經不再感到希奇了。但耶穌當時所說的話難道對我們就沒有意義了嗎？難道耶和華的話今天就沒有能力再臨到我們嗎？

親愛的弟兄姊妹，你知道今天的經文要對你、對我、對我們凡有耳聽的每一個人要說什麼嗎？我相信已經知道，就是「**該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。**」我想我們今天對該撒的物都很有概念了，都懂得要按照美國法律交稅。為什麼？是不是怕惹官司？還是對神有一顆敬畏的心？若真是這樣，可能今天神要問我們的一句話是：「**那本來就屬於神的物是否在我們的生命裏已經歸給了神？**」

請問你的時間歸給神了嗎？

你的十一奉獻歸給神了嗎？

你的作決定的權力歸給神了嗎？

你的情緒變化歸給神了嗎？

你的理性思維歸給神了嗎？

你的口舌交給神了嗎？

你愛主、傳福音、帶人回教會的習慣歸給神了嗎？

你每天的靈修禱告歸給神了嗎？

你的脾氣歸給神了嗎？

你的價值觀歸給神了嗎？

或者我們可以自問：你自己認為「何物當歸神」呢？我們看第二點：

切莫試探神！

可 12:15 ， 我們該納不該納？耶穌知道他們的假意、就對他們說、你們為甚麼試探我．拿一個銀錢來給我看。如果對耶穌基督的神性不了解，可能我們會覺得耶穌有些不近人情。對不對？法利賽人和幾個希律黨人說：「我們知道你是誠實的，甚麼人你都不徇情面；因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。」

嘿，拜託，你耶穌是怎麼回事？我對你已經是好話說盡，也仁至義盡，結果你耶穌仍是不領情。請問是何道理？他們是聰明到了家，過了頭！他們

是萬萬都想不到，耶穌竟然是上帝！上帝當然知道人的心，對嗎？如果我們心口不一，裏外不合，那耶穌就知道我們的假意。也同樣會對我們說：「你們為甚麼試探我？」親愛的弟兄姊妹，你是否曾經或者正在，甚至將來打算要試探耶穌嗎？可能你會說，試探耶穌這麼大的事情，誰敢？但其實這樣的事是顯明在我們每天的日常小事中的。你相信嗎？有一位弟兄在教會裏，看見一位姊妹手持一束花從遠處走來。弟兄為了表示他的鼓勵與欣賞，對姊妹說：「你的花真香，我老遠就聞到了！」姊妹說：「那一定不是我的花！」弟兄問為什麼？姊妹說「因為我的花是塑料的。」

另一位弟兄在教會裏看見一位漂亮的姊妹，就對她說：「我昨晚經過徹夜禱告，神讓我告訴你，祂要我娶你為妻。」姊妹回答說：「那你所禱告的對象一定不是神！」弟兄問為什麼？姊妹說：「因為我已經結婚多年了。」

這些故事聽起來好笑，但背後的意義是深刻的。如果耶穌在我們身邊，會不會對這些看見塑料花、及想娶有夫之婦的弟兄說：「你們為甚麼試探我？」耶穌會不會問我們說：「難道你們不知道我是無所不在的神嗎？難道你們以為我耶穌會打盹睡覺嗎？」我們心中的詭詐唯有神知道，我們自以為是的僥倖是無法通過神的光的。

當時在聖殿裏的人萬萬也想不到耶穌會吩咐說：「拿一個銀錢來給我看！」銀錢有什麼好看的？「可 12:16，他們就拿了來。耶穌說。這像和這號是誰的，他們說、是該撒的。」你呢？親愛的弟兄姊妹，你心中的該撒在那兒呢？美元上的像和號對你來說意味著什麼呢？是你的依靠？還是你的名號？甚至是你的引以為傲？

結語

親愛的弟兄姊妹，你知道嗎？萬物都是神所賜的，問題是我們是否願意將當納的十分之一歸給神？那十分之九呢？難道不也當歸給神嗎？請問我們是否願意將全人的身體獻上，當作活祭？要知道神是輕慢不得的，別想有半點試探祂的地步！好不好讓我們用羅馬書十二章一至二節來結束今天的講道：「**1**所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的；你們如此事奉乃是理所當然的。**2**不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」

我們一同禱告……

《當如何向主交帳？》

可 12:1-12; PCBC; Rev. Paul Wang; 9/20/2009;

引言

無論貧富貴賤，每一個人都有一個屬於自己的家園。就算是窮到當乞丐、睡馬路的地步，也還是有一片屬於自己的園地。

知道為什麼嗎？因為人在受造的起初時，神就將人安置在伊甸園裏。在第一對男女亞當夏娃住的園中，神將一本管家的帳簿交給他們：「神說：我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人，使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜，和全地，並地上所爬的一切昆蟲。(創 1:26)」只可惜他們辜負了神的託付，沒能經營好神賜給他們的伊甸園，神一離開就犯罪，甚至

對神的託付不忠心，以至無法向主交帳！你呢？親愛的弟兄姊妹，你能交帳嗎？你知道《當如何向主交帳嗎？》我們看第一點：

經營好你的葡萄園

我相信耶穌基督當年是目睹了亞當、夏娃犯罪遠離神，以至無法向神交帳的過程。所以當他道成肉身來到我們當中之後，特別是在世上最後幾天的時間裏，有必要再次將交帳的觀念重申。你想祂要怎麼說我們才能明白呢？我們看可 12:1，「耶穌就用比喻對他們說、有人栽了一個葡萄園、周圍圈上籬笆、挖了一個壓酒池蓋了一座樓、租給園戶、就往外國去了。」

葡萄園就好比是神賜給我們一生的使命。我們作為領受使命的人來說，對使命有的是責任，而非私有權。如同一個戰士，在戰場上接受了衝鋒的命令，唯有向前衝，而不能去改變它，好像改變自己的私有財產一般。

耶穌的意思是說，我們在世所擁有的一切，耶穌用一個葡萄園來作比喻，原來並不是我們栽種的。試問我們又有誰不是活在一個前人栽樹，後人乘涼的光景中呢？而這所謂的「前人」，若究其根源，就是天父的創造、維護及建立。如經上所說：「周圍圈上籬笆、挖了一個壓酒池蓋了一座樓」。我們想想看，我們的天父不是這樣待我們嗎？祂賜給我們一個有祂形象及樣式的人生，有一切的豐盛與恩典，還將我們安置在祂親手栽種的葡萄園裏。請留意，祂並不是讓我們在這園中虛度光陰、無所事事、與祂無關。相反，祂使我們成為祂的園戶，為要幫助我們「經營好一生的葡萄園！」這是我們不可推託的責任！親愛的弟兄姊妹，你知道你的葡萄園在哪兒嗎？你知道你是天父所重用的園戶嗎？你知道你將要向園主交帳嗎？那麼，你打算交一筆怎樣的帳呢？是一本糊塗帳嗎？還是一本忠心的帳？我們看第二點：

神前人後都一個樣

我不知道當年園主交葡萄園與園戶時，園戶是怎麼對園主說的：「沒問題！保證每畝年產百噸！」這是能力高的人說的。能力低的怎麼辦呢？同樣可以說：「沒問題！保證每畝年產一噸噸！」其實真的沒有關係，多少都好，盡力就好！神所要求我們的，其實就是對祂的忠心而已。

園主所要的也不多，可 12:2，「到了時候、打發一個僕人到園戶那裡、要從園戶收葡萄園的果子。」這是天經地義的，對嗎？你在老板那裡打工，當然要交出工作的結果，對嗎？即使是你們的牧師，既然領受神的呼召，在此牧養你們，那每週不也要按時提供靈糧嗎？我們每一個人都在這一生中經營著神所賜，單單為我們量身定做的葡萄園。你同意嗎？若想經營得好，其關鍵要看我們是否在神前人後都一個樣！

我們看可 12:3-5：「園戶拿住他、打了他、叫他空手回去。再打發一個僕人到他們那裡，他們打傷他的頭、並且凌辱他。又打發一個僕人去，他們就殺了他。後又打發好些僕人去，有被他們打的、有被他們殺的。」

園主是打發、再打發、又打發。園戶呢？是打他、傷他、凌辱他、並殺了他。怎麼會是這樣呢？明明在神面前已經說得好好的：「沒問題！保證每畝年產百噸！」就算是年產一噸也無妨呀！為什麼交不出果子的帳來，就打又殺的？是什麼原因呢？

我思想會不會有兩種情況：一是他們閒懶不結果子，到交帳時無帳可交就惱羞成怒、萌生恨意、頓成殺心！二是他們將葡萄園據為己有、搶奪榮耀。

可能我們會說，不至於吧？但我們不妨試想一想，其實怒氣、恨意離我們並不太遠，搶奪榮耀也是家常便飯的事情，不足為奇！奇怪的是我們是這樣的糟糕、罪孽深重，但天父的愛卻永不止息！明知耶穌基督降世為人是「死路一條」，但祂仍然差派愛子耶穌基督道成肉身，為我們的罪而死！

看可 12:6, 「園主還有一位、是他的愛子。末後又打發他去、意思說、他們必尊敬我的兒子。」如果當年以色列人按照天父的心意，尊主為大，歷史就必將改寫。可惜的是，事實是走向另一端了。第七、八節：「不料、那些園戶彼此說、這是承受產業的。來罷、我們殺他、產業就歸我們了。於是抓住他、殺了他、把他丟在園外。」

當時的以色列人就好比是那些園戶，面對著他們本該敬拜的主耶穌基督，害怕園主耶穌來承受產業，就是掌權的意思。怎麼辦呢？最簡單的辦法就是讓耶穌在自己眼前消失！

這是否也是我們呢？讀神的話是不好玩的！為什麼？因為聽了道是要行道的。所以，最好的辦法是什麼？就是不讀經、不禱告、不聽道、更加是不行道！明明神的話語就在身邊走過，也斥耳不聞！明明一年聽了五十二堂道，卻說神從來沒有跟他說過話！你要是敢去勸勸他吧，那就乾脆在心裏判耶穌基督死刑，再也不靈修、不禱告、或者乾脆也不回教會，更不用說要用心去聽主的道。

親愛的弟兄姊妹，好不好我們替愛我們的天父想想，讓祂怎麼辦呢？我們看第三點：

放下偏見忠心事主

第九節：「這樣、葡萄園的主人要怎樣辦呢．他要來除滅那些園戶、將葡萄園轉給別人。」這時我們還會怪神沒有愛心嗎？神一次又一次地打發祂的僕人來勸說、來挽回、來拯救，但我們呢，體貼我們的老我過於祂的心意，甚至對祂的愛、祂的福音、祂的僕人、甚至是祂的獨生愛子「又打他、傷他、凌辱他、並殺了他」。別忘記了，聖經說：「福音本是神的大能，要救一切相信的！（羅 1:16）」若我們並不真的信神，也不願意向神交這葡萄園的帳，那祂將葡萄園轉給別人時，我們又有什麼話說呢？難道你還要成為福音的攔阻不成？

親愛的弟兄姊妹，別誤會是神撇棄了你。相反，是我們這些自以為是的「匠人」，就是有本事、有能耐的人，將祂撇棄。但想不到的是「匠人所棄的石頭、已作了房角的頭塊石頭。（可 12:10）」

可能當時的以色列人會說：「怎麼神沒有對我們呢？」耶穌基督也似乎早已預備好了一句話，專門對那些聽不見神的話臨到他們的以色列人說：「經上寫著說、〔匠人所棄的石頭、已作了房角的頭塊石頭．這是主所作的．在我們眼中看為希奇。〕這經你們沒有念過麼。（可 12:10-11）」

本來聽見這話的人可以對主說，主啊，孩子沒有聽過，求主教導。或者是，主啊，孩子聽過了，還想再聽！

只是可惜了。他們太在乎自己了！十二節：「他們看出這比喻是指著他們說的、就想要捉拿他、只是懼怕百姓．於是離開他走了。」

你耶穌只是個窮木匠，怎敢在我們太歲頭上動土。竟然敢在講道時指著我們這些偉人來指指點點？此刻的猶太人，連殺主的心都有！

你們呢？我親愛的弟兄姊妹，如果有一天，聽見牧師講道竟然是指著你說的，你會怎樣呢？

我今天也以神僕人的身份來勉勵你，盼望你以禱告的心來領受神的恩典。這其中難道不可以是包括警告、管教、甚至是責備嗎？問題是，當耶和華的話今天臨到你時，你是否準備好受教的耳朵呢？這可是一筆當向主交的帳啊！你知道嗎？

結論

親愛的弟兄姊妹，今天這堂道對你的意義是什麼呢？如果說過去從不知道日後要向主交帳，那麼今天起就開始預備吧！求神憐憫，幫助我們經營好神所賜的葡萄園、持守起初在神面前所立的約，在人前活出見證，放下老我與偏見，忠心事主不改變。

這樣的帳，你願意向神交嗎？

我們一同禱告……

《復活以後》

可 12:18-27; CCC; 10/4/2009; Rev. Wang

18撒都該人常說沒有復活的事。他們來問耶穌說：**19**夫子，摩西為我們寫著說：人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。**20**有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。**21**第二個娶了他，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣。**22**那七個人都沒有留下孩子；末了，那婦人也死了。**23**當復活的時候，他是那一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過他。**24**耶穌說：你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能麼？**25**人從死裡復活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。**26**論到死人復活，你們沒有念過摩西的書荊棘篇上所載的麼？神對摩西說：我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。**27**神不是死人的神，乃是活人的神。你們是大錯了。

引言

今天我們講關於復活的題目，講的不是有沒有復活，會不會復活。乃是講《復活以後》！因為「若基督沒有復活、我們所傳的便是枉然、你們所信的也是枉然。(林前 15:14)」所以復活可以說是我們信仰的根基。你呢？親愛的弟兄姊妹，你認為有沒有復活呢？我們看第一點：

誰說沒有復活？

是你嗎？不是！是誰呢？「[18](#) 撒都該人常說沒有復活的事。」撒都該人 (Sadducees) 與法利賽人 (Pharisees)、艾賽尼人 (Essenes) 及奮銳黨人 (Zealots) 為猶太教的四大教派。奮銳黨是搞政治的，法利賽人是搞律法的，艾賽尼人呢，是隱居深山的。而這個撒都該人呢？屬於保守派，因為無法容忍耶穌帶來的新的復活觀，而參與了審判處死耶穌的事件。我們會不會也是這樣呢？一旦與聖經的觀念與我們的觀念不同時，便生存殺機，要致耶穌於死地。

我想他們是有備而來：「[18](#) 他們來問耶穌說：[19](#) 夫子，摩西為我們寫著說：人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。[20](#) 有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。[21](#) 第二個娶了他，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣。[22](#) 那七個人都沒有留下孩子；末了，那婦人也死了。[23](#) 當復活的時候，他是那一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過他。」

撒都該人的邏輯是，因為耶穌所說的復活不能滿足他們對於婚姻倫理關係上的認知，於是，乾脆就連復活也否定了。親愛的弟兄姊妹，千萬別以為這與我們無關。其實我們都比較接近這樣唯我獨尊的思維方式，對嗎？撒都該人認為，靈魂會隨著人肉身的死亡而消失，不復存在。這是他們的宗旨，是不可改變的。而且還有摩西律法可以作他們的依據，在加上猶太人幾千年來兄弟互相傳承的文化傳統。當耶穌基督來傳講復活之道時，必然會觸及到他們根深柢固的價值觀、傳統，甚至是自己的習慣。

好不好我們從今天起，開始來問問我們自己，到底耶穌基督從死裏復活對你有什麼影響？到底你所活出來的生命有沒有祂復活的樣式呢？如果沒有，就來看看主耶穌是怎麼說，我們來看第二點：

主說截然不同！

24 耶穌說：你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能麼？錯在哪兒？錯在不明白聖經！錯在不曉得神的大能！我們今天是站在新約時代看兩約之間的人，我們對復活有比較完整的啟示。對不對？但耶穌當時就直接指責撒都該人對聖經及神的大能一無所知！我想耶穌是指猶太人所熟悉的先知以利沙，他的生前死後都將神復活的大能顯明在世人面前。結果撒都該人在神的話語及能力面前是聽也聽不見，看也看不清。你呢？親愛的弟兄姊妹，你是否從聖經的話語中來了解耶穌的復活？或者是否靠著主的大能來經歷耶穌的復活？說的容易，如何做到呢？

耶穌繼續說：「25人從死裡復活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。」可能這對許多人來說，猶如石破天驚！原來人復活以後連嫁娶也沒有了，那還要不要渴慕復活，都成了一個問題。甚至有人問，地獄有沒有嫁娶？我前一段時間向位年輕人傳福音，他明確告訴我，他不知道為什麼要相信一個會復活的神。他認為現在的一切已經很好，吃喝玩樂很痛快，生老病死很應該，何必要去當天使，天堂寂寞花不來！你呢？你是這樣嗎？

我發現耶穌還是很耐心的，祂說：「26論到死人復活，你們沒有念過摩西的書荊棘篇上所載的麼？神對摩西說：我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」大家還記得摩西在西乃山上，在燒不毀的荊棘異象中與神相遇嗎？在這裡耶穌稱其為「荊棘篇」。耶穌是什麼意思呢？

首先，荊棘是亞當夏娃犯罪後神所賜咒詛的象徵，而神帶摩西看見的圖畫是咒詛將要被神除去的異象。如今耶穌又將兩者結合在一塊來談，所以耶穌復活以後帶給人的第一樣祝福是除去人類第一個咒詛，帶給人的是生命與豐盛，正如耶穌所說：「我來了、是要叫羊〔或作人〕得生命、並且得的更豐盛。(約 10:10)」

其次，耶穌的復活帶給人的是分別為聖、蒙揀選的生命。其中的表徵就是脫下我們的鞋子，要知道我們今天所站之地乃是聖地。一切不蒙神喜悅的口舌與行為，都要像脫一樣、從我們的生命中除去。請問，你是否願意呢？

最後，要清楚一點：耶和華是神！祂是掌管歷史的神，掌管生命的人，祂是你我的神！別忘了，「**27 神不是死人的神，乃是活人的神。**」若不了解這一點：「**你們是大錯了！**」錯在並不真的認識耶穌基督的復活，及因祂的復活所帶來的能力！

結語

親愛的弟兄姊妹，你是怎樣看待耶穌基督的復活？你是仍然在祂復活前徘徊呢？還是在祂復活後跟隨。

我們一同禱告……

《聖殿三訓》

可 12: 35-44; CCC; 11/15/2009; Rev. Paul Wang

引言

上週我們講了文士向耶穌發出問題：「誠命中第一要緊的是什麼？」還記得嗎？就是要盡心、盡性、盡意、盡力愛神，及愛人如己。接下來在十二章的結尾，耶穌來到聖殿，這次是耶穌主動地在聖殿裏教訓人。由於所教訓的內容既分散，卻又重要，故今天分享的題目是《聖殿三訓》。一是要解決耶穌是誰的問題；二是要解決門徒遠離試探的問題；三是鼓勵我們要效法那位獻上養生之用的寡婦，將一切都獻給神。我們看第一點：

耶穌是主

知道這是個什麼問題嗎？從猶太人的傳統觀念來看，以大衛為君王的思想是根深柢固、不可動搖的！為什麼？因為猶太人向神求給他們立一個王。第一個掃羅王被神撇棄了，猶太人感到失落。到大衛作王了，蒙了神的悅納，聖經也說大衛的子孫將要世世代代為王，並且是永永遠遠(王上 9:5)。

直到今天的以色列人還是讀不懂這段經文，他們不想想有誰能坐著為王直到永遠？難道不是非基督莫屬嗎？

我們知道這是耶穌受難前最後一次上聖殿了，也是最後一次在聖殿教訓人了。所以我們不難想像其人之將去，其言也善之重要性。耶穌一生三十三年，的重中之重就是要告訴人：耶穌是基督！然而在祂臨行前還有大衛是王的障礙橫在眼前，所以，祂要從神選民的心靈深處作潔淨的功夫。

你呢？親愛的弟兄姊妹，請問在你心裏有什麼是與「耶穌是基督」相撞的嗎？**首先，基督是彌賽亞，就是救主的意思。**這一點恐怕我們都沒有問題，對不對？我們都怕死呀，都不想死呀！當然地都需要救主呀！什麼？耶穌是基督？好！我要！但如何是說，**其次，耶穌不但是基督、是救主，還是掌管我們生命的主。**那就另當別論了，對嗎？我這次回國有機會與人分想生命的話題，有人就問我這個問題。他們問我，你所信的耶穌是與你是什麼關係？我就說：「**耶穌是我的救主！是我生命的主！**」就有人說：「**我可不可以單單認耶穌為我的救主，而非生命之主！**」你呢？耶穌對於你來說，祂是誰呢？先別回答得太快，想一想，問問自己的內心深處：**耶穌真的是你的主嗎？**若是，我還會如此言行嗎？若是，我還會那麼執迷不悟嗎？求主幫助，救我們脫離兇惡，不叫我們遇見試探。看第二點：

遠離試探

耶穌基督在受難前要教訓我們的第二個問題是要我們遠離貪圖虛榮的試探。特別是當時在人們心目中對聖經有相當了解與認識的文士，他們比較在乎活在人面前的樣式：「**他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們的安，又喜愛會堂裡的高位，筵席上的首座。**」穿長衣代表著身份的象徵，因為文士袍也並不是什麼人都可以穿的。有人來問安，是表示你在人們心目中的地位。當然與之相對應的是會堂裏的高位，及筵席上的首位。

我這一路上的短宣、度假、及大陸之行，幾乎所到之處都在筵席上居首位。以前那麼多年回去也都是車接車送，前呼後擁的。唯獨這次從上海到南京的往返路上，神讓我經歷一個人拿著一大一小的行李搭火車、乘地鐵、坐汽車。還經歷搭車被人誑、吃飯被人騙的事情。

回頭想想，真是感謝主！我差不多有 22 年的時間沒有這樣過大陸平常老百姓的生活了。每次從大陸回來，內心總是充滿了失望與傷心。但細想起來，是自己長年居高位慣了，受不了欺騙與委屈。

我在南京大學旁邊吃飯，點的是香煎雪魚。誰知來的是被煎得焦黃不堪的、厚厚的面粉包裹著不知是什麼魚。我這在美國處「高位」慣了的人當然不能放過他們，最後是叫經理來道歉才算了事。當時我滿腦子裏裝得全是「他錯我對」的堅持。

這兩天反省，發現是我的裏面出了狀況：彷彿我有一個需要在人面前證明我是對的虛榮在控制與吞噬我的心靈，甚至當時連反省能力都失去了。講章寫到這裡，趕緊跪下來向神認罪，求祂寬恕我這貪圖虛榮的可憐蟲。

親愛的弟兄姊妹，求神憐憫，求神寬恕，幫助我們有一個時常來到祂面前反省的恩典。免得我們可能會越走越遠，到達一個地步，「**侵吞寡婦的家產**，」還不自知，甚至還「**假意作很長的禱告**」來遮掩內心的空虛與罪孽，讓人覺得自己很屬靈。殊不知「**這些人要受更重的刑罰！**」我的禱告是，求神早早地提醒我們教會的每一位，遠離貪圖虛榮的試探。巴不得我們每一位都願意與神同工，遠離虛假，進入認罪悔改的真實裏來。否則，又何談明年要跟隨神擴展國度異象的帶領，更惶論學效寡婦的兩個小錢，獻上所有的給神呢？我們看第三點：

獻上所有

第三個教訓是耶穌帶領門徒到奉獻箱旁邊看人怎麼奉獻。其中有兩種人，一是窮寡婦，二是財主。寡婦在猶太人的社會裏代表著弱勢群體，她們

常常處於無依無靠的景況中。所以看寡婦投錢入庫不能小看她們所投的數量，乃是要看所投的錢與收入的比例。我這次大陸之行，其實是關心在大陸的基督徒企業家。目的是鼓勵他們用聖經的原則來經商，從擁有錢財到管家的職份。

感謝主！神實在是為祂自己預備了百姓，結成各式各樣的商人團契，為主作光作鹽。其中有一位弟兄花了一個億，建立神學院、24小時禱告中心、關懷癲瘋病人等。

我們可能都比較容易看中人奉獻數量的多少，所成就事情的大小。但耶穌看重寡婦的兩個小錢，「說：我實在告訴你們，這窮寡婦投入庫裡的，比眾人所投的更多。(可 12:43)」如果是你，心裏服氣嗎？

不服氣也沒有關係，看看耶穌是怎麼解釋的：「**44** 因為，他們都是自己已有餘，拿出來投在裡頭；但這寡婦是自己不足，把他一切養生的都投上了。」

親愛的弟兄姊妹，我們是怎樣奉獻的呢？如果耶穌基督在我們的奉獻箱旁看著我們「怎樣投錢入庫」，你說我們是屬於「寡婦式的奉獻」呢，還是「財主式的奉獻」呢？

結語

耶穌基督的臨別贈言有三：一是要我們記住除祂以外，天上地下沒有賜下別的名可以靠著得救。祂是我們的救主，祂是我們的主！二是要我們遠離貪

圖虛榮的試探，進入真實的認罪悔改。最後是效法寡婦的奉獻，乃是將養生的都奉獻給神。

我盼望弟兄姊妹明白一點，就是今天的信息是耶穌的臨別贈言。到祂回來的那天，不知是否會問我們這三個問題呢？

我們一同禱告……

謹慎一篇：《看見預兆》

可 13:1-8, CCC, Rev. Paul Wang, 11/22/2009

引言

今天開始，我們開始一同來思想馬可福音第十三章。我打算用謹慎二字來貫穿全章的主線，用四堂「謹慎篇」來完成整章的內容與教導。

謹慎一篇：《看見預兆》可 13:1-8(11/22/2009)

謹慎二篇：《忍耐到底》可 13:9-13(11/29/2009)

謹慎三篇：《站穩立場》可 13:14- 23(12/6/2009)

謹慎四篇：《預備交帳》可 13: 24-37(12/13/2009)

今天講**謹慎一篇：《看見預兆》**。看見什麼預兆呢？耶穌要我們看見「**沒有一塊石頭留在石頭上**」，就是看見聖殿的被毀。不但是外面被毀，就是內心的迷惑也要清除釐清。最後，以坦然的心來面對所看見的災難。

看見必要毀掉的殿宇

我們想我們今天已經沒有辦法還原當時人們對聖殿的依賴與仰望。在猶太人的心裏，至少有一樣東西是比上帝還大的，就是聖殿。或者不能說比上帝還大，但至少也是相差無幾了。就是說，聖殿是猶太人心中的一桿秤。在任何時候，只要聖殿好了，每年回來聖殿奉獻的人多了，財產增加了，就說明以色列國興旺了、蒙恩了、走對路了。否則，就是錯的。是這樣嗎？**親愛的弟兄姊妹，請問在我們心裡有什麼是聖經以外的標準正在影響並吞噬著我們的生命？**有沒有？大概我們自己會知道，神也會知道。

上週講的是《聖殿三訓》，是耶穌在聖殿裏面的臨別贈言，還記得嗎？一是耶穌是主；二是遠離試探；三是奉獻所有。該說的也說了，所以「耶穌從殿裡出來的時候，」並沒有說什麼？但就在這個時候，「有一個門徒對他說：夫子，請看，這是何等的石頭！何等的殿宇！」明白耶穌的感受嗎？他的門徒是面對著殿主誇殿堂，甚至連不會說話、沒有愛、沒有情感的石頭也成了門徒偶像式的誇耀。耶穌並沒有滿足門徒的心願，去和門徒一同誇耀殿宇及殿堂的石頭。相反，耶穌又一次地讓祂的門徒失望了：「**2 耶穌對他說：你看見這大殿宇麼？將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。**」

我記得七年前剛來美國時，有一天見到一位弟兄，告訴我，說，你知道嗎？佳樂頓華人教會建堂時是 net paid，就是沒有向銀行借一分錢。他剛說完，有一個聲音在耳邊經過：「**請看，這是何等的石頭！何等的殿宇！**」我可能是下意識地回應說：弟兄，你知道嗎？耶穌說：「**將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。**」從那以後，這位弟兄再也不主動跟我說話了！我想，是我令到他失望了！

親愛的弟兄姊妹，請看，我們教會的建築物。看看我們的天花板，好像裂痕有增加，外面的遊樂場，殘缺不全，窗前門後，蟻穴蟲卵。會不會也是同樣有一天「**將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。**」你會失望嗎？你會因為聖殿被毀而失去對聖殿之主耶穌基督的盼望嗎？求主憐憫，求主幫助，在我們內心的迷惑中，謹慎及重尋生命的方向。我們看第二點：

釐清積存內心的迷惑

為了幫助門徒釐清內心的迷惑，耶穌帶領門徒「**在橄欖山上對聖殿而坐**」。人生就是這樣，之所以常常陷入不識廬山真面目迷惑中，往往就是只緣身在此山中。耶穌的門徒也是如此，在聖殿裏聽完《聖殿三訓》不明白，離開了聖殿，還是不明白！怎麼辦？按理說，該輪到耶穌基督失望了吧？沒有！耶穌沒有離開聖殿朝橄欖山走去，我們看第三節：「耶穌在橄欖山上對聖殿而坐。」大水氾濫之時，耶和華坐著為王！門徒內心迷惑之時，耶穌也是坐著為王！坐著，還有一個一個意思，是等候我們來親近祂。於是，「**彼得、雅各、約翰，和安得烈暗暗的問他說：4 請告訴我們，甚麼時候有這些事呢？這一切事將成的時候有甚麼豫兆呢？**」

你呢？親愛的弟兄姊妹，當你心裡有什麼迷惑時，是否看見坐著為主的主耶穌基督呢？是否願意效法門徒單獨或暗暗地來親近主呢？請留意門徒數量的改變，由三人變成四人，多了一個安得烈弟兄。我猜想起初是他們三人在議論：「**耶穌怎麼了？怎麼近來的言行舉止那麼不正常，甚至說出聖殿被拆毀的話來！那一定是他在那方面出了問題！**」但又不敢去對耶穌說，怎麼辦呢？去找安得烈！他「得烈」，膽子大，於是就四人前來暗暗的問主耶穌。那問什麼呢？還是問時間、地點、徵兆等這類比較中性的問題吧！

他們萬萬也想不到的是，第五、六節：「**耶穌說：你們要謹慎，免得有人迷惑你們。將來有好些人冒我的名來，說：我是基督，並且要迷惑許多人。**」耶穌基督透過當時環繞著門徒心裡林林總總的迷惑，一針見血地指出問題的實質只有一個，就是關於「**誰是基督**」的問題。為此，我們當謹慎！因為耶穌早就說了，必有許多人來迷惑我們，說，他才是基督！而且這樣的迷惑會不斷發酵下去……親愛的弟兄姊妹，你們的迷惑是什麼呢？對你來說，

「誰是基督？」意味著什麼呢？是自己定個不同於聖經的標準呢？還是忠實、無誤地遵循聖經呢？這是否值得我們深思呢？我們看第三點：

平靜戰爭災禍的風浪

當我們看見主的手必要拆毀我們生命外表的殿堂、謹慎內心的迷惑之後，耶穌要帶領我們走出去，坦然面對戰爭與災難。

祂說：「7 你們聽見打仗和打仗的風聲，不要驚慌。這些事是必須有的，只是末期還沒有到。8 民要攻打民，國要攻打國；多處必有地震、饑荒。這都是災難（災難：原文是生產之難）的起頭。」

一方面，耶穌基督真的是在發預言。因為耶穌說了這些話七十年之後，羅馬的提多將軍真的來將聖殿拆毀了。兩千年了，到現在當年的聖殿已經被伊斯蘭教的奧馬清真寺所佔據。原本應該是「沒有一塊石頭留在石頭上」，但我們發現神為以色列人留下一堵「恩典的哭牆」。只是可惜的是，以色列人已經哭了兩千年了。但以色列人仍然為著必要毀壞的聖殿在哀傷痛哭。我們呢？是否也沉浸在「哭牆」旁來陶醉自己的屬靈光景呢？

從以色列人 1948 年復國到現在，我們似乎沒有看見他們為「誰是基督」作過什麼努力。反倒是繼續在那塊狹窄的彈丸之地爭戰不休，天災不來，人禍不斷。彷彿是神讓祂的子民在我們面前排出了一台戲，為要我們這些原本是外邦人的新以色列人得謹慎。

另一方面，耶穌基督是向我們發儆醒。請留意，儆醒並不是驚慌。即使是有各樣的災難與戰爭，那也不過是災難的起頭，甚至人類的戰爭從未間斷過，所以戰爭或者災難並不一定是末期的絕對預兆。我相信耶穌基督談這些

的目的決不是聳人聽聞，乃是要讓我們在祂所賜下的預兆中謹慎，及在末世的風浪中得著平靜安穩的力量。

結語

親愛的弟兄姊妹，耶穌基督在這裡是要我們看見末期的預兆：因為到了末世，我們會看見人在乎外在的聖殿過於內裏的生命；看見人們寧可選擇迷惑，而不願與主親近，來尋求主；還會看見人們在戰爭與災難的當中驚慌失措，並不依靠主。你呢？你看見了嗎？或者說，你是被主看見你就在其中呢？

求主憐憫、求主幫助！

我們一同禱告……

1耶穌從殿裡出來的時候，有一個門徒對他說：夫子，請看，這是何等的石頭！何等的殿宇！2耶穌對他說：你看見這大殿宇麼？將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上，不被拆毀了。

3耶穌在橄欖山上對聖殿而坐，彼得、雅各、約翰，和安得烈暗暗的問他說：4請告訴我們，甚麼時候有這些事呢？這一切事將成的時候有甚麼豫兆呢？5耶穌說：你們要謹慎，免得有人迷惑你們。6將來有好些人冒我的名來，說：我是基督，並且要迷惑許多人。7你們聽見打仗和打仗的風聲，不要驚慌。這些事是必須有的，只是末期還沒有到。8民要攻打民，

國要攻打國；多處必有地震、饑荒。這都是災難
（災難：原文是生產之難）的起頭。

謹慎二篇：《忍耐到底》

可 13:9-13(11/29/2009); CCC; Rev. Paul Wang

引言

什麼是忍耐？為什麼耶穌說要忍耐到底？這個底有多深？雅各是耶穌的弟弟，對忍耐可能有與眾不同的了解。他說「**因為知道你們的信心經過試驗、就生忍耐。(雅 1:3)**」原來忍耐的父母叫信心與試驗。他們所生的孩子，**忍耐的一生，充滿了被逼迫、孤獨與因傳福音而帶來的壓力與掙扎。**於是就有了今天主日的信息，就是當在謹慎中要《忍耐到底》。我們看第一點：

在逼迫中忍耐到底

什麼是逼迫？逼迫是來自於外部的壓力，又超越自身平常能力的衝擊。兩千年前的逼迫是來自猶太人公會的壓力。猶太人公會產生於摩西的時代，是以色列人的宗教、法律、社團組織機構。到耶穌的時候，除了生死權外，幾乎主宰整個猶太人的方方面面。就是說，若有人與猶太人公會作對，那幾乎是死路一條。

耶穌說：「**9 但你們要謹慎。因為人要把你們交給公會、並且你們在會堂裡要受鞭打。又為我的緣故、站在諸侯與君王面前、對他們作見證。**」耶穌並不是將我們差到公會裏去受鞭傷，然後祂自己在旁看熱鬧。祂乃是首先來受鞭打，且是為我們受鞭傷。學生不能高過先生，祂的路也必然是我們的路！所以，祂賜給了我們一條在受鞭傷時的一條出路：**就是內心謹慎，外面作見證。**

有沒有想過為什麼要謹慎呢？因為門徒要被交給公會審判。從心理學的角度來看，就是有一天會突然站在人的審判台前被人羞辱。其實受鞭打還不算什麼，只是皮肉之苦。**真正難的是內心是非標準的混淆與困惑。**

我認識一位老基督徒，文革被關進監獄。開始還好，時間一長，他也感到不對勁：怎麼會那麼多人都跟我不一樣？他告訴我，那時，他連恨主的心都有！不要說忍耐，就是在人的面前承認是基督徒的能力也漸漸消失了。有一天，勞改隊裏開會，輪到他發言。結果他失去控制地說了許多違背聖經、違背聖靈、違背聖約的話。結果是白白坐了二十七年牢，在逼迫中不能忍耐到底。回想起來，是因為他沒有謹慎，以至當他即使是「**站在諸侯與君王面前、也無法對他們作見證了！**」

你呢？親愛的弟兄姊妹，你是否正在受逼迫呢？你是否曾經受鞭傷？你是曾經被人賣？你又是否曾經在逼迫中仍然願意為主作見證？我們看第二點：

在孤獨中忍耐到底

如果將逼迫與孤獨放在一起，你寧願要哪一樣？我想可能更加可怕的是孤獨，對嗎？人若遇到壓力，大家同心合意，就沒有什麼可怕的，對嗎？所以人的本性是喜歡「隨大流」，和群眾站在一起，以至感到安全些，對嗎？

但今天耶穌給我們的道路是條孤獨之路。為什麼這麼說呢？我們讀十一節：「**人把你們拉去交官的時候、不要預先思慮說甚麼、到那時候、賜給你們甚麼話、你們就說甚麼、因為說話的不是你們、乃是聖靈。**」這好像與我們的價值觀及平日的行事為人的習慣大相逕庭，對不對？有人來抓你了，不

但不逃跑，連去到要說的話也不讓預備，這不是必輸無疑的仗嗎？孫子說要我們不要打無準備之仗，對嗎？

這時，耶穌給的出路是：「**到那時候、賜給你們甚麼話、你們就說甚麼、因為說話的不是你們、乃是聖靈。**」除非你真與聖靈有真正的關係，否則就必失落無疑。

親愛的弟兄姊妹，事實上，即使你與聖靈的關係很好，此刻的你是孤獨的。因為你過往所信任、所愛、所依靠的人都離你而去！剩下的只有聖靈，你說你孤獨不孤獨？你知道耶穌嗎？祂在十字架上的時候，甚至連天父都掩面不看祂！所以祂才會發出自古以來全人類最痛苦的哭喊：父啊！祢為什麼離棄我？**耶穌是將最重的擔子留給自己，臨走卻將聖靈留給了我們！**

當我們明白了這條真理之後，就可以靠著聖靈得勝有餘了！你說對嗎？這不是由我們怎麼說，乃是當有狀況發生時，你如何面對、裏面的靈命怎樣反應有關。有一天，你的弟兄來，你的父親來，要將你送到死地，你當如何面對呢？甚至是你自己的兒女，要起來與作父母的為敵，還要來害死你們，你的選擇又會是什麼呢？

假如你還稍稍有些能力，你會選擇抵抗嗎？你會選擇反攻嗎？你會選擇逃跑嗎？還是選擇放下自己的能力，讓在你孤獨時、軟弱時、甚至病痛時從不離棄你的聖靈來掌管你的生命主權呢？**你認為若是聖靈來掌管，祂會要你專注些什麼呢？**我們看第三點：

在福音中忍耐到底

第十節是插入語：「然而福音必須先傳給萬民。」從經文的結構上看，它是被安插在逼迫與孤獨之間。或者今天的經文可以這樣來概括：在這末世來到之時，必有來自外面的逼迫與內心的孤獨。但神賜給我們的出路就是「福音必須先傳給萬民。」

一方面，當逼迫來臨時，我們就先去傳福音。什麼是傳福音？傳福音就是傳基督耶穌，讓祂的名得著稱讚！但請留意，別以為你去傳福音就會得人心，受歡迎、受尊重、並且凡事順利！對不起，親愛的弟兄姊妹，牧師不想唱高調、揀好聽的說。我必須忠心於神話語的託付，說真理的話。其實不是我說，乃是聖經說的！十三節：「並且你們要為我的名、被眾人恨惡、惟有忍耐到底的、必然得救。」

所以，保羅立了心志，要忘記背後，努力前面的，朝著標竿直跑！他跑得怎樣呢？難道他就沒有壓力嗎？當然有！只是保羅到後來變得非常清心簡單。它在林後五章九節說「無論是住在身內、離開身外、我們立了志向、要得主的喜悅。」我也因此略略地效法保羅，唯聖經的話語為馬首是瞻。雖然會有逼迫，也會被眾人所恨惡。但我信那加給我力量的，使我凡事都能行！

親愛的弟兄姊妹，今天，心裏信基督，身外稱為保羅的牧師用使徒保羅的話，在神在人的面前勸勉你們：「務要傳道，無論得時不得時、總要專心、並用百般的忍耐、各樣的教訓、責備人、警戒人、勸勉人。」

親愛的弟兄姊妹，你是選擇去傳道呢，還是去恨這位軟弱不配，卻竟然還在你們當中教訓、責備、警戒、勸勉了你們達七年零五個月還差三天的牧師呢？

另一方面，當你孤獨時，未必需要用非孤獨來填補你內心的空缺，乃是依靠聖靈。因為此時住在內心深處聖靈在等待著你來呼求祂！聖靈要對我們說的話也同樣是：「然而福音必須先傳給萬民。」你沒有試過嗎？如果你真的聽見、並且去行了，或許可以向神交帳了，表明我們對祂所賜給我們教會「不再一樣」的託付至少是忠心的。若仍是一樣，試問明年 2010 又怎樣「擴展神國」呢？

結語

親愛的弟兄姊妹，今天是 2009 年 11 月最後一個主日。就是說，再過一個月，2009 年就過去了。也許這一年你的生命都沒有什麼「不再一樣」的改變。也你認為這不過是老生長談了，那就可惜了神多年來在你耳旁一而再、再而三的慈聲呼喚。於是，日復一日，年復一年，連我在這裡都已經快七年半了，可能我們的生命仍在迷惑、懷疑、停頓、甚至後退中。好不好牧師今天給大家一個挑戰，至少在 12 月做一件真是「不再一樣」的事情，做在神面前。就傳福音好了！若你說不會傳，就對你的福音朋友說一句：「信耶穌、得永生！」你說好嗎？如果有誰找到未信主的朋友，是否可以告訴牧師，可以安排在今年聖誕報佳音活動中。

要知道我們的主耶穌基督等我們、忍耐我們已經很久了。無論我們是遇見各式各樣的逼迫，還是經歷各式各樣的孤獨，都不能改變我們「福音必須先傳給萬民」的心志。巴不得神賜給我們一個持守傳福音的心志，並且因祂愛的緣故恆久忍耐。

因為忍耐到底的，就必然得救！阿們！

我們一同禱告……

謹慎三篇：《站穩立場》之一

可 13:14- 23(12/6/2009), CCC, Rev. Paul Wang

引言

進入馬可福音，上帝用謹慎二字將我們的心緊緊相連。前面我分享了當在謹慎中看見預兆、並且要忍耐到底。顯然，連耶穌也感到有什麼事情將要發生了。所以，耶穌教導我們當站穩立場：包括要站對地方、站在高處、站對時候、站進基督。我們來看第一點，因為時間原因，今天也只談這一點：

站對地方

十四節：「你們看見那行毀壞可憎的、站在不當站的地方。（讀這經的人、須要會意）那時在猶太的、應當逃到山上。」什麼是「行毀壞可憎」的呢？耶穌引用的是但以理書九章 27 節及十一章 31 節的背景。但以理在異象中看見有不潔的強人，站在聖殿之中，就是當時的外邦人軍隊進入聖殿，除去給上帝的燔祭，在那裡敬拜外邦的偶像。

我簡單介紹一下背景：當時正處於改朝換代的大時代中，巴比倫王朝被稱為瑪代王大利烏的波斯王朝所取代。上帝甚至因為此王敬畏神而差派天使米迦勒來扶持幫助他，這一年是主前 538 年。只是可惜大利烏命短，兩年後就駕崩了。接下來是古列王，古列王之後就是著名的波斯四王。當時以色列人所面對的困境是不管誰來佔領她，都要面對南面的埃及與北面的巴比倫的威脅。他們就像是一塊夾心餅乾一樣，兩面都吃力不討好。

我們今天會不會也是如此，無論我們走到那裡，去到何方，都無法滿足周圍人的期望與要求，如同夾心餅乾一樣。我們今天作學生的，如果面對同學

們吸毒的，能說不嗎？大家都吸，你不吸，那不就離群了嗎？學校裏許多人都交男女朋友，你不交，豈不是很沒有面子？有一句這樣的話不知道你們聽過沒有：如果你對一個人有仇，只要在他的子孫後代中讓其中一個染上毒癮，那麼，你三代的仇就都報了。明白毒品的危害了嗎？我盼望我們教會的孩子們沒有一個是被毒品影響甚至毒害的。若有，就請快快回轉！

我們成年人呢？對我們的孩子們了解嗎？對我們自己了解嗎？對這個世界了解嗎？這個世界是叫我們不要信耶穌的，你還願意繼續信下去嗎？或者說，是別太認真的信，信信就好，別迷進去！有沒有？聖經要我們更快地跟隨主，這世界卻要我們慢慢跟隨主，你的選擇呢？這個世界要我們信了主之後生命不必有什麼根本的改變，該偷稅漏稅的照常，該說是道非的更加變本加厲，該結黨營私的也不必感到羞恥。這就是今天經文提醒我們所必須要謹慎的：**當站對地方！**是與神同在呢？還是與世俗為伍？

我想今天的信息主要有兩點教訓：**一是要看見！**就是在這空虛悖逆的時代中，整個世代都在與神為敵、與世界同流合污，我們是否願意接受神話語及聖靈的光照，「**看見那行毀壞可憎的、站在不當站的地方！**」這個看見不是去看別人，乃是先從自己看，有沒有站錯地方，跑到神根本就從來都沒有讓你去站的地方。知道嗎？地方站錯了，無論你行何事，所行之事，就都變成那毀壞可憎之事了。

二是要逃離！有人讓你吸毒，可千萬別貪好奇！怎麼辦？快逃離這試探！逃到那裡去？逃到山上去！山是神所在的地方：祂給摩西十誡，看見荊棘中的火焰，祂登山變像，並且最後在橄欖山升天。所以，逃到山上去，就是趕

緊、快地親近神的意思。別以為自己很屬靈，犯點小錯也無傷大雅！試探是要逃離的！

請留意括號裏的字：「(讀這經的人、須要會意)」！我們今天都是讀這經的人，請問，你會意了媽？耶穌說完這話沒有多久就離開他們了，就上十字架了，就從死裏復活了，就升天了。當時的門徒不懂，你懂嗎？

我們一同禱告……

謹慎三篇：《站穩立場》之二

可 13:14- 23(12/6/2009), CCC, Rev. Paul Wang

引言

上一講我們一同思想了關於馬可福音十三章 14 節的信息。就是透過看見人站錯地方而成為行毀壞可憎之事的人，所以耶穌勸勉及警告我們當逃離錯處，到神的聖山去！

請問神的聖山在那兒？是耶路撒冷嗎？是西乃山嗎？還是喜瑪拉雅山？我們看第一點：

站在高處

什麼是站在高處？真的是在那些山上嗎？我們讀 15-16 節：「**在房上的、不要下來、也不要進去拿家裏的東西，在田裏的、也不要回去取衣裳。**」耶穌在說什麼？誰會沒事爬上房頂呢？怎麼會上田地裏幹活不帶衣服呢？我猜想當時保羅寫信給羅馬教會，或者在那裡講道時，會眾可能並聽不太明白。等到保羅在監獄裏將歌羅西書交在以巴弗的手上，並且到歌羅西教會宣讀時，耶穌的話被解開了：「**你們要思念上面的事、不要思念地上的事。(Col 3:2)**」

站在房上幹什麼？一是可以看得遠些，看得清些，也看得明白些，對嗎？二是高處不勝寒，既冒風險，又別無依靠，對嗎？

我們回想摩西的一生，彷彿每一次的風險迭蕩都是與山有關的：在西乃山上，他看見荊棘的火中有燒不毀的異象，他親眼所見上帝用手指寫下兩塊誠

命的石版。甚至他到最後不但不能與他所帶領的以色列民同入迦南，而是默默地走進深山，客死在高山上。

你呢？親愛的弟兄姊妹，你是在房上呢，還是仍在屋裏？你是與主同行，穩行在屬靈的高處呢，還是與世界為伍，躲在屋子裏數你根本也帶不走的錢財呢？或者你人已隨主在房上，心裏卻仍牽掛著家裏的東西？或者是我們人已經與主同行，在福音的田野收割莊稼，心卻仍舊掛念放在家裏的衣裳？

我們當中有沒有人看過「2012」這部電影呢？這可以說是一部挪亞方舟的現代版本。人們選擇在人類最高的喜馬拉雅山上建方舟，而且是建了三艘巨型方舟。於是乎，彷彿全人類開始一場往高處行的賽跑。

結果呢？影片中的美國總統選擇與美國人民共存亡，寧死也不上空軍一號。一個嘻皮士也站在一座自認為已經很高的山上，充滿著並非對準主的信心，張開雙手擁抱一個並不存在的未來。當然最後包括是這末日的發現者也是被從地底下發出的烈火所掩沒、所吞噬、所埋葬！

請留意，是什麼人最後得救的呢？得救的是那些平日裏就謹慎，並且知道了危險就拼命努力地往前奔跑，往高處行，往最高處行的人！

你是這樣的人嗎？親愛的弟兄姊妹，請千萬要記住，要往神所在的最高處行。因為你只有真的站在高處了，神的時間才會來到，我們也才有可能站對時候。我們看第二點：

站對時候

從十七節到二十節，充滿了奇怪的時間符號。試問你會對一個懷孕的孕婦或一個正在喂孩子奶的母親說：「妳有禍了！」請問這會是一個什麼樣的日

子？想想耶穌到底在說什麼？祂甚至教我們具體禱告的秘密：「有事情將要在冬天裏發生！」十九節，再次提到「**那些日子**」。耶穌說得很清楚：「**那些日子必有災難**」！顯然耶穌並不是聳人聽聞地嚇唬我們，乃是實實在在地告訴我們：「**自從 神創造萬物直到如今、並沒有這樣的災難，後來也必沒有。**」

親愛的弟兄姊妹，請問，你是否接納耶穌所說的「災難觀」嗎？就是說，我們是否真的相信有一天災難會臨到。若真的相信耶穌所說的，才會謹慎地面對生命的每一天。若真的明白耶穌所說的大災難，大概就不會把手上的金錢看得那麼重了，你說對嗎？其實道理我們都懂，只是眼目的情欲、今生的驕傲將我們擄掠。特別是生活在北美的大環境裏，又在德州的凡事更大的處境中，車要大，房子要大、會不會是人也變得要大呢？殊不知當我們的「**屬世身材**」越來越大時，是很難在那些日子裏逃離大災難的！知道獵人是怎麼抓猴子的嗎？很簡單，在椰子上挖兩個小孔，猴子只能勉強伸手進去，當猴子抓住獵人放進去為猴子準備好的美味時，猴爪子是拿不出來的。當獵人將猴子關進籠子裏時，猴子的兩隻手仍然提住裝滿水的椰子。**我們會不會心裏也同樣抓住兩個裝滿世界的大椰子呢？**你說該怎麼辦呢？我們看第三點：

站進基督

什麼教站進基督？基督在那裡？這是不是也是你心裏想問的呢？兩千年前耶穌就知道你們會關心這個問題，二十一節，祂說，到末世來到之時，一定會有人對你們說：「**看哪、基督在這裏，或說、基督在那裏！**」我們若聽見這樣的聲音，一定會跑到外面去，伸出頭看看到底耶穌長什麼樣，對嗎？或

者撒旦已經學精了，不直接出面，乃是藉著牠的爪牙，透過我們人的邪情私慾，將我們的靈魂擄掠。所以耶穌非常清楚地說：「你們不要信！」

為什麼？有人說基督在這裡，或是在那裡，這等奉主名來的好事豈有不信的道理呢？就是說，在末世中會有奉主名來的聲音，卻未必是屬於主的。這不是我說，乃是主說的：「因為假基督、假先知、將要起來、顯神蹟奇事，倘若能行、就把選民迷惑了。(可 13:22)」

我們當謹慎，迷惑有兩種：一是顯神蹟奇事；二是顯善事。這兩樣都比較容易激動我們那孤獨、枯乾的心靈。

有沒有想過為什麼我們會比較容易在這兩方面被迷惑呢？因為耶穌基督來時也曾行神蹟奇事，也曾醫病趕鬼行各樣的善事，對嗎？但不要忘記了，行神蹟、做善事的未必是出於基督的。每次天災人惑來臨，我們在電視上看見的往往是慈濟、佛光山等佛教徒的人。難道你會因此說他們都是屬基督的嗎？我想這類的分辨是不難的，難的是在教會內部，對不對？或者在說的明白些，更加難的是在我們自己的內心深處。我們每天的服事，所懷的心思意念，所作的每一樣決定，試問又有多少是在基督裏的呢？這是否真的值得我們深思與反省呢？我們看看自己的腳，到底是站在基督外呢？還是真的已經站進基督裏了呢？有什麼鑑別的標準嗎？

一是聖經、二是聖經、三是聖經！離開聖經我們找不到任何的標準，離開聖經，我也不懂得該說下一句話了。所以，聖經是決定我們是否站進基督裏的唯一標準。如何有人在此再立別的標準，那他就沒有站進基督裏！

當然，還有一樣，就是神的恩典。我們還不認識祂，祂就為我們捨命，這是恩典！同樣，我們可能並不曉得自己是否站進基督裏，基督就已經為我們預留一塊「災難中的恩典」。我們看二十節：「**若不是主減少那日子、凡有血氣的、總沒有一個得救的、只是為主的選民、他將那日子減少了。**」

請留意神在災難的「那些日子」中，特別地因為神選民的緣故，將那本來是無人得救的日子減少了！如同當年以色列人在埃及的時候，神要殺埃及人的長子。祂派出死神平均地降臨在埃及大地上，卻因塗在門楣上羔羊的血而逾越過去。上帝因為祂選民的緣故，減少了死亡的災難！**所以，親愛的弟兄姊妹，我們今天之所以得以站進基督裏，既是因為我們的選擇了基督，更重要的是祂在災難中揀選了我們。**

結語

親愛的弟兄姊妹，你呢？你站在高處嗎？你站對了時間嗎？更加重要的是，你是否真的站進基督裏了呢？

我們一同禱告……

13:14 你們看見那行毀壞可憎的、站在不當站的地方。（讀這經的人、須要會意）那時在猶太的、應當逃到山上。

13:15 在房上的、不要下來、也不要進去拿家裏的東西。

13:16 在田裏的、也不要回去取衣裳。

13:17 當那些日子、懷孕的和奶孩子的有禍了。

13:18 你們應當祈求、叫這些事不在冬天臨到。

13:19 因為在那些日子必有災難、自從 神創造萬物直到如今、並沒有這樣的災難．後來也必沒有。

13:20 若不是主減少那日子、凡有血氣的、總沒有一個得救的．只是為主的選民、他將那日子減少了。

13:21 那時若有人對你們說、看哪、基督在這裏．或說、基督在那裏．你們不要信。

13:22 因為假基督、假先知、將要起來、顯神蹟奇事．倘若能行、就把選民迷惑了。

13:23 你們要謹慎．看哪、凡事我都預先告訴你們了。

[Dan](#) 一七之內、他必與許多人堅定盟約、一七之半、他必使祭祀與供獻止息．那行毀壞可憎的〔或作使地荒涼的〕如飛而來、並且有忿怒傾在那行毀壞的身上、〔或作傾在那荒涼之地〕直到所定的結局。

[Dan](#) 他必興兵、這兵必褻瀆聖地、就是保障、除掉常獻的燔祭、設立那行毀壞可憎的。

[Mat](#) 你們看見先知但以理所說的、那行毀壞可憎的、站在聖地．（讀這經的人須要會意）

[Mak](#) 你們看見那行毀壞可憎的、站在不當站的地方．（讀這經的人、須要會意）那時在猶太的、應當逃到山上．

又说，当玛代王大利乌元年，我曾起来扶助米迦勒使他坚强，现在我将真事指示你。波斯还有三王兴起，第四王必富足远胜诸王。他因富足成为强盛，就必激动大众攻击希腊国。”

这两节经文概述了玛代波斯的历史。公元前 538 年，玛代人大利乌消灭了巴比伦后，登上了王位。“大利乌是敬畏上帝的，天使加百利奉差遣到他那里使他坚强。

他在位两年后去世，由古列继承王位，这是原先就安排好的。以下是古列以后四个国王的名字和在位年份：

冈比斯……公元前 530-522 年

斯默迪斯……公元前 522 年

大流士大帝……公元前 522 年-486 年

薛西斯……公元前 486-475 年

反对犹太人的邪恶势力“在整个古列的日子和他儿子冈比斯作王的七年半中，一直是受到抑制着的。但是犹太人没有充分利用这段有利时期，自私和缺乏信心，妨碍了圣殿的迅速重建。

公元前 522 年，波斯的王位落到了一个佯称为冈比斯兄弟的玛代人斯默迪斯手中。这个犹太人所称的亚达薛西听从了撒玛利亚人有关犹太人的谗言，很快颁旨下令犹太人停止重建圣殿。

但是上帝出来干预了。斯默迪斯仅在位八个月，大流士就登上王位。犹太人在哈该和撒迦利亚预言的鼓舞下，重新开工。撒玛利亚人看见上帝的圣工继续推进，就要求大流士阻止犹太人。大流士是波斯人，比较同情犹太人。他查考历史发现了古列的谕旨，就再发一道谕旨确认和加强古列的旨旨。圣殿于公元前 516 前完工。

古列以后的第四个王是薛西斯，“他比他们都富足”。他结集帝国的人力物力讨伐希腊人。他征集大军，发动了古代最庞大的征战之一。但他兵多而不精。他的雇佣军竟被一小支希腊精兵打败了。

犹太人称薛西斯为亚哈随鲁，他是但以理 11 章所提到的最后一位波斯国王。他在位时曾发令消灭全国的犹太人。幸亏上帝已为这场危难作了安排。王后以斯帖是犹太人，藉着她向王求情，上帝的子民得以幸免。

薛西斯的儿子亚达薛西发布了第三道也是最后一道重建耶路撒冷的命令。这是在公元前 457 前。

只要玛代波斯帝国遵行上天的旨意，上帝就派天使“与波斯的魔君交战”。但波斯的统治者若背离上帝的计划，就自行其是了。加百列对但以理说：“我去后，希腊的魔君必来。”

“后来玛代波斯国遭受上天的刑罚，因为上帝的律法在该国遭到践踏。大多数人不敬畏上帝。邪恶、亵渎和腐败的事普遍流行。”